

الفروق

في تفسير القرآن
بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ

تأليف
الدكتور محمد الصادق

ابن أبي عمير والمحدثات
للمصنف . القاموس

الإهداء
إلى الله والرسول والمؤمنين

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا لهذا
الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

الفرقان

في تفسير القرآن
بالقرآن والسُّنة

الفرقان

في تفسير القرآن

بالقرآن والسنة

الجزء التاسع والعشرون

شبكة كتب الشيعة

سماحة الشيخ

الدكتور محمد الصادقي

shiabooks.net

رابط بديل < mktba.net

سُورَةُ الْمَلِكِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مكية - وآياتها ثلاثون

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَأَنظِرْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾ ثُمَّ أَنْظِرْ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾﴾

إنه تعالى متبارك في ملكه، دون لعنة ولا نكسة ولا نكبة، خلاف ملك الخلق، إلا الملوك الذين هم ظلال الرب في ملكهم، إلا فيما يجهلون ويعجزون للقصور الذاتي، فهو تعالى متبارك في كافة شؤون الربوبية خلقاً وأمرأ: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾^(١) ومتبارك في الأمر التشريعي كما التكويني - سواء: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾^(٢) ففي ملك السماوات والأرض ككل وفي كل: ﴿وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾^(٣) ف: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

(٣) سورة الزخرف، الآية: ٨٥.

(١) سورة الأعراف، الآية: ٥٤.

(٢) سورة الفرقان، الآية: ١.

إنه ليس مَلِكاً ومالِكاً يملك مملكه ومملكه، إنما هما بيده لا سواه، وهما له لا سواه، وكل مالِك مملوك إلا إياه، وكل ملك يملك عليه سواه: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ...﴾^(١) ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَمْ شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ﴾^(٢).

وفيما إذا يؤتي ملكه من يشاء لا يتحلل هو عنه، ولا يؤتيه المُلْك الخاص به: ﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَكُمْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾^(٣).

فالملك الحق من الخلق ليس وكيلاً عن الله بانعزاله - سبحانه - عن شيء من الملك، ولا شريكاً له ولياً من الذل، ولا معيناً يعينه - بعض الشيء - في الملك، وإنما يؤتاه تطبيقاً لحكمه العدل بين الخلق، بشيراً ونذيراً، دون أن يكون له من الأمر شيء: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾^(٤) ﴿فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾^(٥) ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ...﴾^(٦).

﴿تَبَرَّكَ﴾:

ولأنه بيده الملك فهو متبارك: متعاضم بذاته وصفاته وأفعاله، لا تُحد بركاته ولا يمدد فيها وإنما يُمدد، ولا تُعد نعمائه ﴿وَأِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾^(٧) وبما أن الملك يخصه، فالبركة أيضاً تخصه:

﴿الَّذِي يَبْدِئُ الْمُلْكَ﴾:

إن اليد - هنا وفي سواه مما نسبت إلى الله - توحى بالسلطة الإلهية اللامحدودة غير المغلوبة، والملك قرينة أخرى إضافة إلى القرينة العقلية،

(١) سورة آل عمران، الآية: ٢٦. (٥) سورة المؤمنون، الآية: ١١٦.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ١١١. (٦) سورة الحشر، الآية: ٢٣.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٤٧. (٧) سورة إبراهيم، الآية: ٣٤.

(٤) سورة آل عمران، الآية: ١٢٨.

يُوحى أن اليد هنا ليست هي الجارحة الجسدانية، فإن الملك لا تصله هذه اليد، وإنما السلطة، وتقديم الظرف ﴿بِيَدِهِ﴾ والاستغراق المستفاد من ﴿الْمَلِكُ﴾ يفيد أن الحصر، أن الملك - أياً كان - إنما هو بيد الله.

والملك أعم من ملك الخلق والتقدير والتدبير، ومن ملك النبوة والسلطة الزمنية، ولماذا يؤتيها الفجار إذا كانت هي أيضاً منه تعالى؟ له تأويل يأتي في محله الأنسب.

كلام في القدرة الإلهية:

﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾:

فما هو كل شيء، وما هي القدرة؟

فهل يقدر ربنا أن يجمع بين المتناقضين ذاتياً، أو يخلق نفسه، أو يخلق مثله، أو يلد من لا يولد ولا يُخلق، أو أن يُدخل الدنيا في بيضة دون أن تصغر الدنيا أو تكبر البيضة، أو ما إلى ذلك من المستحيلات الذاتية عقلياً؟.

نقول: الأمور المتصورة - من حيث تعلق القدرة بها وعدم تعلقها - على أربعة أضرب:

١ - الكائنات التي بالإمكان تحويلها وتغييرها، دون حاجة إلى معجزة أو اختراع، فهي من أبسط الأشياء التي تتعلق بها القدرة.

٢ - التي تحتاج إلى قواعد علمية كالمخترعات، فهي قبل اختراعها قد تُزعم مستحيلة، ولكننا العلم يثبت إمكانيةها.

٣ - التي لا تقدر المحاولات العلمية عليها من الطرق العادية، كمعجزات النبيين، التي يزعمها الإنسان - ولا سيما المتحلل عن وحي السماء، الشاك فيه - يزعمها: من المستحيلات، ولكنها من الممكنات الذاتية، مهما كانت مستحيلة بالنسبة للقدرات المحدودة.

ومن هذه خلق العالم لا من شيء، وسائر الاختصاصات الإلهية في خلقه المبدع، فاللاشيء الذي بالإمكان إيجاده بالقدرة اللامحدودة، إنه يستحق اسم الشيء بهذه الإمكانية الاستعدادية لقبول الخلق، سواء أخلق أم لم يخلق، فالمادة الأولية كانت هي اللاشيء الممكن إيجاده، وقد خلقت، والسموات الثمانية وما فوقها، كانت اللاشيء الممكن إيجاده ولم تخلق، ولكنهما على سواء في أنهما شيء لإمكانية خلقهما، مهما كانت الأولى راجحة في الحكمة والثانية مرجوحة، فهي من المستحيل عرضياً، لا ذاتياً.

٤ - الأمور التي لا تستحق اسم الشيء، لأنها ليست كائنة، ولا بالإمكان تكوينها: معدومات مستحيلة التكوين، كالأمثلة المسبقة، فإنها ليست من الأشياء حتى تشملها القدرة، مهما كانت إلهية لا نهائية.

إن القدرة تعني إمكانية تعلقها بشيء مما قدمناه، والاستحالة الذاتية تعني - فيما تعنيه - استحالة تعلق القدرة بها وإن كانت القدرة الإلهية، غير المحدودة، فإذا تعلقت القدرة بأمر - مما يزعم استحالاته - فالواقع المقدور، دليل لا مرد له على إمكانيته.

فهل بالإمكان الجمع بين النقيضين معاً: «أنا أنا ولست أنا» أو «سلبهما معاً»: «أنا لست أنا» ولا لا أنا مهما كانت القدرة المحاولة لجمعهما أو سلبهما إلهية؟

وهل بالإمكان أن الله خالق نفسه، فخلق شيء يسبقه عدمه، وهذا ينافي ألوهية المخلوق، وخالقية شيء تقتضي كونه قبل مخلوقه، فهل إن الله كان قبل كونه! أمران مستحيلان ذاتياً!.

وهل بالإمكان أن يخلق الله مثله، فيكون المثل خالقاً غير مخلوق، مثله. فالإله المخلوق إذا لم يكن مخلوقاً، حتى يماثل خالقه. فهو معدوم لم يخلق! فهل المعدوم يماثل الخالق، وإذا كان مخلوقاً فكيف يماثل خالقه في

أنه غير مخلوق. أم هل هو مخلوق وغير مخلوق لكي يريح الواجبين: مماثلته خالقه، وعموم القدرة الإلهية لخلق مثله؟ الأمر إليكم!

إنه - رغم ما يزعمه الثالوثيون وأضرابهم -، ليس عدم تعلق القدرة الإلهية بالمحالات الذاتية، نقصاً في القدرة، ونقصاً في شمولها، وإنما هي المحالات النسبية، التي لا يقدر عليها إلا الله، فيختصها بقدرته فإن الله ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

نسألكم: هل بالإمكان أن يكون الله إلهاً وليس إلهاً؟ خالقاً ولا خالق، عالماً ولا عالم! فإذا «نعم» فليس الملحدون خاطئين إذ تمسكوا بأحد جزأي القضية المتناقضة «موجود ومعدوم» إذ زعموا أنه معدوم، وإذا «لا» فلماذا «لا» فهل إلا لأنه من المحالات الذاتية! فكذلك سائر المحالات الذاتية كالأمثلة المسبقة.

فالمستحيل ذاتياً ليس شيئاً حتى تتعلق به القدرة، ولا أن القدرة تتعلق باللاشيء الذي يستحيل أن يكون شيئاً، اللهم إلا اللاشيء الممكن إيجاداً. فذلك ليس لنقص في القدرة اللانهائية، وإنما لأن القدرة لا تعني إلا التي بإمكانها إيجاد الممكن الذاتي، فالنقص كل النقص في المستحيل الذاتي الذي لا يقبل الإيجاد، إن صح التعبير بـ «يقبل ولا يقبل» عن اللاشيء المستحيل وجوده!

ولئن سألت: هل لا يقدر ربنا أن يخلق في المحالات، حالة قبول لخلقها. فالجواب أنه «ليس للمحال جواب»! فإنما الحالة والصفة تخلق في شيء موجود، لا المعدوم المستحيل الوجود، وفيما إذا كان الشيء موجوداً، لا يحمل صفة تناقض كيانه، فهل يحمل ذات الله صفة الحدوث، أو هل تحمل ذوات الممكنات صفة الأزلية. كذلك - وبالأحرى - لا تحمل الذوات المستحيلة الوجود - إن صح تعبير الذوات - لا تحمل صفة الإمكان والقبول، المناقضة للاستحالة الذاتية!

فقبول صفة الإمكان للمفروض استحالة الذاتية يحمل تناقضين :

١ - فرض القبول للمعدوم حالة عدمه : صفة دون موصوف !

٢ - تحميل الحالة المناقضة لذات المحمول ، عليه ، جمعاً بين الصفة والموصوف المتناقضين : مستحيل ذاتي يقبل حالة الإمكان ! ظلمات بعضها فوق بعض .

فالمحال الذاتي محال أينما حل ، ويجنب القدرة الإلهية أيضاً ، وليس عنه خبر ولا جواب ، إلا أنه « ليس للمحال جواب » يجيب به الإمام الصادق زنديقاً سأله : أليس هو قادراً أن يظهر لهم حتى يروه ويعرفوه فيُعبد على يقين ؟ فيجيبه : « ليس للمحال جواب » يعني بذلك : أن المحال ليس شيئاً يذكر فيسأل عنه ، فلو أن الله أظهر نفسه فلتره العيون بمشاهدة الأبصار ، وفي ذلك تحول المجرد عن اللامادة إلى المادة ، لكي تشاهد ، وهذا محال ! .

كما يُسأل الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام : « هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن تصغر الدنيا أو تكبر البيضة ؟ قال : إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز ، والذي سألته لا يكون »^(١) .

وإن كان هنا وجه آخر للجواب ، فهو عن وجه آخر للسؤال وكما أجاب علي عليه السلام نفسه عن نفس السؤال : « ويلك إن الله لا يوصف بالعجز ، ومن أقدر ممن يلطف الأرض ويعظم البيضة »^(٢) .

يعني الحالة الممكنة في موضع السؤال : أن يلطف الله الأرض عن حجمها برفع الخلل والفواصل عن عناصرها وجزئياتها وذراتها ، ودمجها كما يمكن ، فتصبح قدر البيضة فيدخلها فيها ، فالبيضة إذاً لا تكبر حجماً مهما كبرت ثقلاً ، كما الدنيا لا تصغر ثقلاً مهما صغرت حجماً ، فهذه هي

(١) نور الثقلين ج ١ ص ٣٢ عن التوحيد للصدوق عن عمر بن أذينة عنه عليه السلام .

(٢) نور الثقلين ج ١ ص ٣٢ عن أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام عنه عليه السلام .

الحالة الممكنة من إدخال الأرض البيضاء، بتلطيف الأرض حجماً وتكبير البياض ثقلاً!.

ثم استحالة تعلق القدرة الإلهية قد تكون ذاتية عقلية كالأمثلة المسبقة، وقد تكون واقعية كصدور القبيح منه سبحانه، أو خلق المرجوح كونياً، وحسب المصلحة الجماعية للكائنات أو للمكلفين كالمقترحين المعجزات تعنتاً ولجأجأ: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُزِيلَ آيَةَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١). فالأخيران - رغم إكثرتيهما ذاتياً، وبالنسبة للقدرات المحدودة أيضاً - هما مستحيلان على الله، إذ يتنافيان وعدله وحكمته تعالى وتقدس، استحالة بالاختيار.

إنه لا قدير على كل شيء إلا الله، فلا يعجزه شيء، ولا يفوته شيء، يخلق ما يشاء، ويفعل ما يريد، إنه عزيز حميد، وهو غالب على أمره، غير مغلوب فيما يريد، فما يحيله الإنسان بحساب قدرته المحدودة، إنه عند الله سهل يسير، لا يعزب عنه شيء ولا يعزبه شيء.

وما يحيله العقل واقعياً، من المنكر، أو عقلياً من المحال الذاتي، فهو ليس شيئاً يذكر، أو لا يليق به تعالى حتى تتعلق به قدرته، فما دام القابل ناقصاً لا يقبل الكمال، أم هو دون النقص والكمال لاستحالة شيئيته، فعدم تعلق القدرة الإلهية به ليس نقصاً فيها، ولا نقضاً لعمومها وشمولها.

وهل أن القدرة الإلهية تتعلق بالشيء الموجود: خلق الشيء شيئاً: خلقه كما كان قبل خلقه؟ فهو من تحصيل الحاصل! أو خلقه شيئاً آخر بمعنى تغييره وتحويره؟ أو بمعنى إعدامه؟ فليست قدرته محصورة في حصار الكائنات بعد كونها، فمن هذا الذي كَوْنُها إلا هو؟! أم تتعلق قدرته بما كَوْنُها ويخلق الأشياء من اللاشيء؟ فكيف يتحول اللاشيء شيئاً! أن يخلق

(١) سورة الأنعام، الآية: ٣٧.

الله العالم من اللاشيء! أم خلق الأشياء لا من شيء؟ وهذا هو الصحيح المعقول، أن لا مصدر لخلق المادة الأولية وجودياً ولا عديمياً، إنما مصدرها أولاً إرادته تعالى: أن خلق الأشياء لا من شيء: «إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» وإنما استحق اسم الشيء قبل تكوينه، اعتباراً بإمكانية تكوينه وبحالة كونه المستقبل «علاقة ما يكون».

ثم مصدر الأشياء ثانياً هي المادة الأولية - المخلوقة لا من شيء -، بإرادته تعالى، أن يحوّلها ويحوّلها ويبدّل ماهيتها، ثم ماهيات الأشياء إلى ما يريد، أو يعدها، وسوف نخوض في البحث عن كيفية التكوين في محالّها.

إذاً فعموم قدرته تعالى ليس إلا لعموم الممكنات: المعدومات المتمكنة للإيجاد، والموجودات المتمكنة للتغيير والتحويل، أو الانعدام، فهي كلها أشياء معنية بـ «كل شيء» دون المحالات الذاتية فإنها ليست شيئاً لكي تتعلق بها القدرة، ودون الموجودات في وجوداتها، فإن الموجود لا يحتاج إلى الإيجاد، اللهم إلا إبقائه فإنه أيضاً بحاجة إلى القدرة والعناية الإلهية كما في بداية وجوده، إذاً فليست القدرة الإلهية فوضى تتعلق بالمحالات لكي تبرز الفلسفة الكنسية تقولها في الثالوث، المستحيل عقلياً، وأن الابن إله، مولود منذ الأزل، غير مخلوق، وأن الإله المجرّد اللامحدود حلّ في الجسم اللامجرّد المحدود^(١).

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عِبَادًا وَهُوَ الْغَفُورُ ۝﴾:

ومن عموم قدرته للأشياء أنها تعم الموت والحياة، فالموت شيء لأنه إعدام للحياة وفصل بين الكائن الحي وبين حياته، والحياة شيء وهي أصل الأشياء في الكائنات.

(١) راجع كتابنا (حوار بين الإلهيين والماديين).

والموت الشيء، المخلوق، هو الموت عن الحياة وبعدها^(١)، لا قبلها، فإنه أمر عديم وليس إعدامياً لكي يكون شيئاً، وتقدمه على الحياة هنا في التعبير، لا يقدمه عليها في الواقع المعني، إذ لا واقع له قبلها إلا عدم الحياة، وهو ليس شيئاً يخلق، فخلق الموت هو الإماتة: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا﴾^(٢)، لا الذي قبل الحياة فإنه كائن قبلها دون خلق، ولم يذكر إلا في آية واحدة: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾^(٣).

ثم إن بلوى الإنسان ليس بالموت قبل الحياة، إذ لا يشعره قبلها، وإنما حالها، بما يعلم أنه يدركه لا محالة، فليهيئ له نفسه، وبعدها كذلك، ليزوق ألم الحسرة: ﴿يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾^(٤) فليحسن عمله في حياة التكليف، ليحيا فيها وبعد الموت في حياة الخلود حياة طيبة.

إن التسابق في الأعمال الحسنة هو الهدف لهذه الازدواجية من الموت والحياة، وليست الحياة فقط هي الباعثة لهذا التسابق، وإنما التي معها الموت علماً، وبعدها واقعاً، ومهما أنكر الإنسان حياة الحساب بعد الموت، الذي لا ينكره أحد، ولكن احتمال الحساب بعد قائم لا يمحي، فليحسب العاقل له حساباً، وكما يحسب كل تاجر حسابات في احتمالات الفائدة والضرر، ولأن الموت يحمل هذه الذكرى الضرورية، والبلوى

(١) نور الثقلين ٥: ٣٧٩ عن الكافي عن الباقر عليه السلام (قال: إن الله خلق الحياة قبل الموت) وفيه أيضاً عنه عليه السلام قال: الحياة والموت خلقان من خلق الله، فإذا جاء الموت فدخل في الإنسان، لم يدخل في شيء إلا وخرجت منه الحياة، وفيه أيضاً عنه عليه السلام ما الموت؟ قال: هو النوم الذي يأتيكم في كل ليلة. إلا أنه طويل لا يتبته منه إلى يوم القيامة. أقول: كل ذلك يعني الموت عن الحياة، لا الذي قبلها، ولا يشمل ذلك.

(٢) سورة النجم، الآية: ٤٤.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٨.

(٤) سورة الفجر، الآية: ٢٤.

العالية، تقدّم هنا على الحياة رغم تأخره في غيرها من الآيات، إلا الذي هو قبل الحياة وليس فيه بلوى! ﴿وَكُنْتُمْ أََمْواتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾^(١).

﴿إِنَّا أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ والعمل هنا يعم عمل القلب - وهو أولى - وعمل القلب - وهو أدنى - لأن القلب يتبع القلب ويتّبعه في عمله، وليس كذلك القلب، مهما تأثر هو بالقلب في خيره وشره.

ثم العمل منه حسن ومنه أحسن، كما أن منه سيئ ومنه أسوأ، والغاية القصوى من بلوى الموت والحياة الوصول إلى واقع العمل الأحسن قلباً وقالباً، وهو الذي يبتغى به وجه الله كأعمال المقربين، ودونه الأبرار الذين يريدون الآخرة، فعملهم حسن، كما أن الأسوأ هو أعمال الكافرين الذين توافق سيئاتهم نياتهم.

ومن حسن العمل الأحسن نسيانه وعدم استعظامه، كما أن من الأحسن ذكر العمل السيئ فجبرانه.

فالموت والحياة دليان، بما معهما من أدلة إلهية، عقلية وفطرية وواقعية، يدلان الناس اليقظين إلى العمل الأحسن، فليس الموت قبل الحياة داخلاً في المعني من الموت الابتلاء هنا.

هذا - وإن كان بالإمكان شمول الموت هنا لما قبل الحياة أيضاً، بتأويل أنه مخلوق ضمن الكائن الميت^(٢)، وكذلك الحياة غير الدنيوية فإنها حياة وأحيا من الدنيوية، ولكننا البلوى ليست إلا في الحياة الدنيا لواقع الاختيار والتكليف فيها، وفي الموت عنها علمياً حالها، فإنه الذي يحمل الذكرى، ويحمل صاحبه على التسابق في الأعمال الحسنة ﴿يَبْلُوكُمْ بِأَكْثَرِ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾، وللموت رحمت أخرى إضافة إلى البلوى^(٣).

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨.

(٢) ولكن الخلق هنا يوحى بالاستقلال فلا يشمل الموت ضمن الكائن الميت.

(٣) إن رحمة الموت لا تختص بالبلوى التي تدفع إلى التسابق في الصالحات، وإنما هي الأهم =

ولولا العزة والغلبة الإلهية لم تكن هناك بلوى ولا حسن الأعمال، فبعزته خلق الموت والحياة، وبعزته يحافظ على الأحياء والأموات، وعلى الأرواح والأجساد، وعلى أعمال الإنسان، وبعزته يجازي كلاً على عمله، إذ لا يفوته من أساء.

ولولا مغفرته كانت الحياة الأخرى كلها بلاءً وعذاباً، ولكنه يغفر ما دامت المغفرة لا تنافي عدله، ويكفي أن مصير الموحدين كلهم الجنة، بعد

= مر فوائده لبني الإنسان حال الحياة اعتباراً، وبعد الموت جزاءً للحسن بالحسن، وللذين كفروا عذاب، وهو رحمة للمحسنين - وهنا رحمت أخرى نتيجة الموت في النبات والحيوان والإنسان: فللإنسان: هل يأتى لو لم يكن موت، أكانت الكرة الأرضية بفضاها تسع نسله المتواصل؟ ولو وسعت، فهل بإمكان الأولاد أن يتحملوا عبء معاش الآباء والأمهات: الآلاف الآلاف! وإذا أمكن، فهل بإمكان هذه الكثرة الخالدة في الحياة، المعاشة السلمية؟ كيف! ولا تعيش الآن - وهي تلمس الموت ليل نهار - إلا في اضطرابات ناتجة عن تخلفات!.

فيا للموت من رحمة لبني الإنسان، بقاء لحياة سليمة، لو تذكروا بها، وواعظاً لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ورادعاً عن الشرور لمن أراد الحياة سالمة غير منغصة وإن لم يؤمن بالآخرة، وبعثاً على التقوى لمن آمن بالله واليوم الآخر!.

وللحيوان: لو أن بيضات الأسماك (البطروحات) صارت كلها أسماكاً ولم تمت، لأصبحت البحار جامدة من زحامها، فامتنت الحياة عليها كلها.

ولو أن الجراثيم استمرت على التوالد خمسة أيام دون انقطاع ولا موت لملاأت المحيط إلى عمق ميل، فكيف الحياة؟! ولو أن ميكروب البوء (الكوليرا) - الذي يتضاعف كل عشرين دقيقة - لو مضى عليه يوم واحد دون عائق، لبلغ وزنه ٧٣٦٦ طناً، وعدده رقم ٥ مع ٢١ صفراً، فأين الحياة!

إن بعض المحار في البحار تبيض الواحدة منها ستين مليوناً، لو بقيت أنسالها بين عام وعامين لزادت على الكرة الأرضية، فكيف الحياة!

والذباب الذي ينغص عيش الإنسان، تبيض أنثاه خمس أو ست مرات، في كل مرة ١٢٠ - ١٥٠ بيضة، فلو عاشت دون موت لم يعيش على وجه الأرض إنسان ولا حيوان!

فلو لا الموت لم تكن حياة، وإنه يتبنى الحياة مادية ومعنوية، خلقية وخلقية، ﴿يَلْبِسُكُمْ أَثْقَالَ الْمَوْتِ﴾ [الملك: ٢] سبحانه الخلاق العظيم، فهل لا يستحق الموت - إذاً - أن يحتل المرتبة السابقة على الحياة: ﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ [الملك: ٢]؟ فإن الموت رحمة للأحياء وللأموات!.

المغفرة، أو والعذاب فيما لا يتحمل المغفرة ثم الجنة، فرحمته وسعت كل شيء ﴿وَهُوَ الْمَزِيدُ الْفَقِيرُ﴾.

أجل: وإن الخلق عامة، وخلق الموت والحياة خاصة، ليس جزافاً دون هدف، وإنما هو الابتلاء لإظهار المكنون في علم الله من سلوك المكلفين على الأرض، بلوى: «بتكليف طاعته وعبادته، لا على سبيل الامتحان والتجربة، لأنه لم يزل عليمًا بكل شيء»^(١) و«أكيس المؤمنين أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم له استعداداً» «فليأخذ الإنسان من حياته لموته» واستقرار هذه الحقيقة الحية من واقع الموت في ضمائر الأحياء، يدعهم أبدأً يقظين متبهيين حذرين واعين، للصغيرة والكبيرة، في النية المستسرة، والعمل الظاهر، لا يدعه يطمئن أو يستريح، إلا أن يسامح عن عقله وضميره، فإن حسن العمل ليس إلا من حسن العقل، وعلى حد تفسير الرسول الأقدس ﷺ: «أيكم أحسن عقلاً، ثم قال: أتمكم عقلاً، وأشدكم لله خوفاً، وأحسنكم فيما أمر الله ﷻ به ونهى عنه نظراً، وإن كان أقلكم تطوعاً»^(٢).

السموات السبع الطباق:

﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا﴾:

الآراء حول السماوات بين مُفرط يزعمها مليارات، عدد الأجواء المحيطة

(١) (نور الثقلين) عن الاحتجاج للطبرسي عن الرضا ﷺ في الآية: (فإنه ﷻ خلق خلقه)...

(٢) (مجمع البيان): أبو قتادة قال: سألت النبي ﷺ عن قوله: ﴿إِنَّكُمْ أَمْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢] ما عنى به؟ فقال: يقول: أيكم أحسن عقلاً.

وفيه عن ابن عمر عنه ﷺ قال: (أيكم أحسن عقلاً، وأروع عن محارم الله، وأسرع في طاعة الله)، وفي الكافي عن الصادق ﷺ: (ليس يعني أكثركم عملاً، ولكن أصوبكم عملاً، وإنما الإصابة خشية الله والنية الصادقة، ثم قال: الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد العمل، ألا والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمذك عليه أحد إلا الله، والنية أفضل من العمل، ألا وإن النية هي العمل، ثم تلا قوله تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ يَمْلِكُ عَلَى شَاكِرٍ﴾ [الإسراء: ٨٤] يعني على نيته.

بالكواكب، زعم أن السماء تعني الجو المحيط بكل كوكب، وبين مفرط يزعمها الأجواء المحيطة بالسيارات السبع، معتذراً عن الجديدين «بلوتو - نبتون» أنهما غير مرئيين غالباً، بالعين المجردة، رغم أن سبع المفرط ومليارات المفرط، هي كلها في السماء الدنيا: الأولى، حسب القرآن.

نجد السماء في القرآن، تذكر ١٢٠ مرة، والسموات ١٨٣، والسبع سبعا بسبعها، ومرتين بسبع شداد وسبع طرائق^(١).

فالسماء تعني مطلق الجو المحيط حول الأرض، سواء في حالتها الأولى الغازية الدخانية قبل تسبيحها أم بعدها، والسموات تعني السبع، لا أقل ولا أكثر، ولأن الآيات التسع التي تعتبرها سبعا إنما هي بصدد عرض عدد السموات المخلوقة: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^(٢) ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ...﴾^(٣) قل أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين... ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين. ﴿فَفَضَّنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾^(٤).

فالسماء الدنيا، وهي أدنى السموات إلينا نحن المخاطبين في الآيات، هذه السماء تحمل سماوات المفرطين والمفرطين، ثم لا ندري ماذا تحمل السماوات الست الباقية.

ولقد وُصِفَت هذه السبع بأوصاف عدة، كالشداد والطباق، مما تدلنا

(١) الجزء الثلاثين القسم الأول ففيه تفصيل عن السبع الشداد.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٩.

(٣) سورة الطلاق، الآية: ١٢.

(٤) سورة فصلت، الآية: ١٢.

على خروجها وتحللها عن الحالة الدخانية قبل تسبيعها، إلى حالة أخرى وحالات، ومن ذلك قصورها ومصاييحها ومدنها الشداد الطباق.

وإنها طباق لتطابقها بعضها على بعض، وتشابهها مع بعض، وتماسكها ببعض، وترابطها مادياً ومعنوياً مع بعض، وتأخيتها بما أنها وُلدت من الدخان الأم: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ...﴾ (١) ﴿فَسَوَّيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ (٢).

فلماذا تتهافت وتتفاوت؟ فإنها والخلق كله - كخلق الله - لم تُخلق متفاوتة، وإنما التفاوت من الخلق نفسه، تخلفاً عما خُلق له، وأراد الله منه:

﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ﴾:

إن رحمانيته تعالى، وهي رحمته العامة الشاملة لخلقه أجمع، إنها تشهد بعدم التفاوت والتهافت في خلقه كخلقه، فللاتلاف خلقهم لا للاختلاف: ﴿وَلَا يَرَأُونَ تَخْلِيفًا ۖ إِلَّا مَن رَّجِمَ رِجْمًا ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ (٣) رحمة التألف في التكوين، وأخرى في التشريع، وثالثة لمن يطبق التشريع، توفيقاً لما أراده من الرحمة «فالخير كله بيديه والشر ليس إليه» فالمخلوقون هم المتفاوتون المتضادون مع بعض، تخلفاً عن شرعة التكوين والتشريع، ولكنما الخالق لا يخلق متفاوتاً متهافتاً، مما يدل على وحدته ورحمته، ف﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ﴾.

هل ترى من فطور؟

﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَأَنجِبِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ﴾ (٤) ثُمَّ أَتَجِبِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ (٥):

هنا يؤمر من له بصر وبصيرة لينظر في خلق الرحمن نظر الناقد البصير،

(٣) سورة هود، الآيتان: ١١٨، ١١٩.

(١) سورة فصلت، الآية: ١١.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٩.

هل يرى من اختلال وفطور؟ فليُنظر نظرة أولى ف ﴿مَا تَرَى﴾ ثم ليرجع البصر
 عليه يجد ما ضل عنه في الأولى ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ﴾ ثم ثالثة هي الكرة الثانية: ﴿ثُمَّ
 ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ وفي آخر المطاف: ﴿يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾!

كرر أيها الناظر نظرك إلى السبع الطباق، من بعيد، وأحرى لك من
 قريب، على ضوء غزو الفضاء، مفكراً في عجائبها، مستنبطاً غوامض
 تراكيبها ﴿يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا﴾: بعيداً عما طلبه، من نقد في نظمها أو
 غور في ماهيتها ﴿وَهُوَ حَسِيرٌ﴾: ذليل بفوت ما قدّره من تفاوت وتناحر: ﴿قُلْ
 أَنْظِرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(١)
 وأما المؤمنون من الناظرين في آيات الأرض، ومن غزاة الفضاء، فهم
 تغنيهم آياتها، دلالة على مدبر واحد حكيم.

إن الخاسئ هو البعيد المردول، وكما يخسأ الكلب، والحسير هو البعير
 المُعَيّ، الذي بلغ السير مجهوده، واعتصر عوده، فالبصر يرجع بعد كرتيه،
 وسروحه في طلب مراده، وإبعاده في غايات مرامه، يرجع كالأ معي بعيداً
 مردولاً ذليلاً من إدراك بغيته، ونيل طلبته، من اكتناه حكمة الخلق، أو نقد
 زعم التفاوت فيه.

فليتجول الجوالون في غزوهم الجوي، ولينظر الناظرون، فليس آخر
 المطاف إلا عجزاً عن الغور، دون أن يدركوا فطوراً وفتوراً إلا في أنفسهم،
 إذ لا تبلغ قمة المعرفة بخلق الرحمن، وكيف بالنقد فيه، أو شبهة فيما
 يحويه، اللهم إلا لمن سامح عن عقله، ولجّ في غيه، فليخسأ وهو حسيراً!

إن الكائنات، رغم اختلافها في صفاتها وماهياتها، وعناصرها،
 وجزئياتها، وذراتها، فالاختلاف في آثارها وخواصها، وتفاعلاتها، إنها
 بالرغم من كل ذلك متلائمة متناسقة، تحصل من ازدواجها وحدة، ومن

قربها وحدة، ومن خلطها وحدة، ومن بُعدها وحدة، تضرب - على تضاربها ظاهرياً - إلى وحدة أنيسة رحيمة أليفة، مما يدل على مدبر ومكون واحد.

هذه الآيات تتحدى الناقدين، أن ينظروا في خلق الرحمن، هل يقع نظرهم، بعدته وعدته، على شق أو صدع أو خلل؟ . . ﴿هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾: من وهي أو وهن، به يتصدع أو ينصدم، وهذه النظرة الفاحصة المتأملة هي التي يريدنا الله: للمؤمنين لكي يزدادوا إيماناً، ولغيرهم ليزدادوا حجة تحسم مواد الشك والريبة عن قلوبهم، وغشاوات الأوهام عن أبصارهم، فبلادة الألفة تذهب بروعة النظرة إلى هذا الكون الرائع العجيب الجميل الجليل، لا تشبع العيون من تملّي جماله وروعته، ولا القلب من تلقّي إيماءاته وإيحاءاته، ولا العقل من تدبر نظامه بقوانينه، فليعيش الإنسان نظراً في خلق الرحمن، ولكي يعرف عجزه وقدرة الرحمن، وجهله يجنب علمه، ونقصه حيال كماله.

ومن الرائع جداً أن قراءة كتاب التكوين لا تحتاج إلى ثقافة زائدة، ودراسة خاصة، وإنما بصر وبصيرة منح الله الإنسان إياهما وإن كانا في درجات، وإن كان للعلم أثراً عميقاً في مزيد المعرفة، ولكنما القرآن يخاطب ساكن الغابة والصحراء، كما يخاطب ساكن المدينة ورائد البحار وغازي الفضاء على سواء! ولأنه كتاب الناس أجمع، يحمل هداية الناس أجمع.

وكما قلناه مسبقاً: إن التفاوت المنفي هنا هو التضاد والتنافي وعدم انسجام والتحام أجزاء الكون، في أصل الكيان والنظام، فهذه أرضنا تحول حول نفسها وحول شمسها في جادة فضائية، لا تنزلق عنها، ولا تبطئ ولا تزيد عما قرر لها من حراكها، ونرى كذلك كافة السابحات في يَمِّ الفضاء، بالمليارات المليارات، فكل في فلك يسبحون، دون اصطدام واصطكاك واحتكاك، مما يدل على أن عليها سائق واحد مدبر حكيم.

فكلما تواترت الأنظار الدقيقة إلى خلق الرحمن، لم تزد إلا زيادة المعرفة بنظمه الشامل، وتنسيقه الكامل، دون تفاوت فيه، ولا نقص يعتريه. ترى رحمانية الخالق - نتيجة كرور الأنظار - من خلال هذا الكون، ﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ﴾: أيًا كانت الرؤية ومن أي كانت، ﴿فَأَنجِبِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ﴾؟ تأكيداً وثبتاً، في رجوع نافذ ناقد أعمق من النظرة الأولى، عله فأنك شيء فلتجده هنا، هل ترى من فطور: من فروج وشقوق وفتوق وخروق؟.

﴿ثُمَّ أَنجِبِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾: بغية الإحاطة على ما عله خفي عنك من فطور، أو رجاء الإحاطة على خفيات الكون الغامضة: ﴿يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا﴾ مبعداً مصغراً ذليلاً كليلاً عما يهواه ﴿وَهُوَ حَسِيرٌ﴾: ذليل أسير كليل أن يتعاطى نقداً، أو تحيط علماً!

إن الأنظار المتجهة إلى الكون، كلما تغرق في يمه المتلاطم، حائرة، لا يزداد أصحابها في سبرهم غوره إلا حيرة وبهراً، يذعنون أنهم خاسئون بجانب هذه العظمة الباهرة، وإذا عميت عليها حكمة فيه، كما في الكثير منه، فالناظر المنصف لا يتسرع بالنقد، لما يعلمه بإتقان أن صانعه أعلم منه وأحكم مهما تسرع الجاهلون الملحدون والمتسامحون عن عقولهم وعن فطرهم وضمائهم.

وقد تكون النظرة الأولى، المأمور بها هنا، النظرة البصرية الميسورة لكل واحد، والثانية النظرة العقلية على ضوء الفلسفات العقلية والعلوم التجريبية، والثالثة هي النظرة في ملكوت السماوات والأرض، في حقيقة كيانها، وأصل كونها، وكيفية تكونها وتعلقها في ذواتها بالرحمن، سواء أكانت النظرة من بعيد، أو وأحرى من قريب على ضوء غزو الفضاء: ﴿أَوَلَمْ

يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴿١﴾ ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ ﴿٢﴾ .

هذه نظرات ثلاث أمرنا بها هل نرى من فطور، ولو كان كيانه كله نظراً إلى الكون وكرناه إلى يوم الدين، لم نرجع في نقدنا إلا خاسئين، ونرجع في استكشاف القدرة العجيبة الرائعة الإلهية إلى معرفة أسمى وبصيرة أنفذ وأسنى، إن الخلقة تملك كمالاً دون نقص من حيث الصنعة الإلهية، ثم نجد له جمالاً فوق الكمال وكما الآيات التالية تتحدث عن ذلك الجمال الرائع، بعدما برهنت الآيات المسبقة لكمالها وعدم فتورها:

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٨٥.

(٢) سورة ق، الآية: ٦.

﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ٥﴾ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيَسُ الِّمَصِيرُ ٦﴾
 إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهيقًا وَهِيَ تَفُورُ ٧﴾ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتُمْ خَزَنَتَهَا أَلَنْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ٨﴾ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ٩﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ١٠﴾ فَأَعْرِفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ١١﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١٢﴾ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ١٣﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ١٤﴾

السماء الدنيا بمصابيحها الرجوم:

﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾:

هنا نتحدث الآية ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾ عن سمائن التي نواجهها، وهي الأولى، دون الستة الباقية البعيدة عن أنظارنا، وإن كانت بالعيون المسلحة، فضلاً عن غزو الفضاء، فإننا حتى الآن لم نسبر غور السماء الأولى، فضلاً عن سواها!

هنا ﴿السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾ الموصوفة بأنها الدنيا: أدنى السبع إلينا، لا سماء الدنيا! أمقابل سماء الآخرة؟ فليست الآن مخلوقة! والآية تحدثنا عما مضى، فهذه الآية مع نظيراتها، تدلنا أن المصابيح السماوية التي نشاهدها،

والكواكب التي نراها: ﴿إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكُوْكَبِ﴾^(١) إنها - كلها - في السماء الأولى، فما هي الكائنات في سواها، من الستة الباقية؟ لا ندري، وكيف لنا أن ندريها، وما ندري ما في سمائنا الدنيا!

رجوم الشياطين؟

هل أن المصابيح هنا هي النجوم كلها، أو الكواكب كلها، أم قسم خاص منها؟ وهل الشياطين هم شياطين الجن فقط؟ أم والإنس أيضاً؟ ثم كيف تكون المصابيح رجوماً على أية حال؟

المصابيح هي الكواكب ونجومها الطالعة وسواها، فهي مدرعات جوية ومقاذيف تقذف: ﴿إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكُوْكَبِ﴾^(١) وَحَفَظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى آلَمٍ إِلَّا أَعْلَىٰ وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُورًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ دَابٌّ وَلَا صَبٌّ ﴿٩﴾ إِلَّا مَنْ خِطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ... ﴿١٠﴾^(٢). هذه الكواكب هي كلها رجوم، ولا سيما بروجها: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ﴾^(٣) وَحَفَظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿٧﴾ إِلَّا مَنْ أَسْرَقَ أَسْمَعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُنِينٌ ﴿٨﴾^(٤).^(٥)

فموقع الكواكب - بين مواقعها - أنها حفظ من مردة الشياطين، بعضها قذائف وشهب بحرسها: ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِثَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا﴾^(٤) بين منفصلة عن بروجها ومدنها: عن وزارات الدفاع ومراكز الأسلحة، انفصلت شهاباً رصداً، ترصد وترقب مسترقي السمع ﴿فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا﴾^(٥) وبين ما هو كرة سماوية، مهما كبرت أو صغرت.

(١) سورة الصافات، الآية: ٦.

(٢) سورة الصافات، الآيات: ٦-١٠.

(٣) سورة الحجر، الآيات: ١٦-١٨.

(٤) سورة الجن، الآية: ٨.

(٥) سورة الجن، الآية: ٩.

تدفع من قاذفاتها شهباً ونيازك نارية، تهدف أهدافاً مقصودة، يدفعها الحرس الملائكي، أو تندفع دون حرس.

إن قذف الكواكب حتم لا مردّ له، ولكنه ليس من نوع واحد، فقد يكون رجوماً، وقد يكون شهباً: الأحجار السماوية ونيازكها النارية.

فالرجوم هي الأحجار التي تحمل النار، أو تتبدل ناراً باصطكاكها الجوي، والمصاييح الرجوم ليست هي الكرات، إذ لا يرمم بها الشياطين، وإنما يرممون منها، من قذائفها المنفصلة عنها، ف ﴿وَجَعَلْنَاهَا رِجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ لا تعني في الكرات إلا أنها مقاذيف، طالما تعني في الأحجار المنفصلة الحائرة في الجو، تعني منها أنفسها.

والشهب هي النيازك النارية^(١) فالرجوم التي تحترق في الجو وتندثر بعد نفاذ أمرها، هي الشهب، والتي تصل إلى الأرض، هي الأحجار السماوية التي تمطر أحياناً على شياطين الأرض، ف ﴿وَجَعَلْنَاهَا رِجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ تعم شياطين الجن بالشهب، وشياطين الإنس بالأحجار، ومن رجوم شياطين الأرض سجّيل أصحاب الفيل وسواه، كالتّي أرسلت إلى سدوم، وعلى قوم

(١) يقول (ماكسول رايد) العالم الفلكي في كتابه (النجوم للكل): في ليلة نوفمبر ١٨٣٣ - أصبحت السماء مليئة من الشهب، وكأنها الكواكب، جعلت السماء ميدان النضال، وأدعى بعض أنها كانت على كثرة ذرات البرد، فالشهب - هذه - كانت تنتشر، وكأنها من دورات النار، من النقطة التي فيها الصورة الفلكية «لنوى»: اسد، لقد خيل إلى بعض الناظرين كأن الدنيا انتهت، وبعد قليل سوف تنفجر الأرض بهذه الشهب الساقطة عليها، وقد دامت هذه الحملة النارية طول الليل، مخيلة أنها تمطر من ثقبه وتنتشر، وتصاحبها في نضالها الكواكب حولها، نقل أحد الشاهدين هذه الحرب الجوية في (كارولينا الجنوبي): سمعت صوتاً خشناً خارقاً أيقظني من نومي، صرخة من ثمانمائة من العمال السود في المزارع، حاولت الكشف عن السبب، فإذا بصوت ضعيف من وراء الباب يطلبني، أخذت سيفي واتبعت صاحب الصوت، فسمعت ثانية يسترحمني قائلاً: قم فقد احترقت الدنيا، فتحت الباب، ولست أدري هل كانت الصرخات المسترحمة أدهش، أم النظرة الرهيبة من الحرب الجوية، رأيت مائة من العمال ساقطين على الأرض، كانت حادثة عديمة النظير، وإن كانت لها أشباه في التاريخ.

لوط: ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَيْكَ قَوْمِ مُجْرِمِينَ﴾ (٣٢) ﴿لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ﴾ (٣٣) مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾ (١) ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنضُودٍ﴾ (٢).

ثم كيف تقذف الرجوم والشهب إلى شياطين السماء؟ ولماذا؟ فهل يسمح للجن المؤمنين اختراق السماء إلى الملائكة الأعلى للاستماع إليه؟ وهل يمنع الإنسان أيضاً من اختراق السماء وهو لا يستطيع التسلُّع إلى الملائكة الأعلى؟ ثم الشهب والنيازك النارية والأحجار، هل إنها على كثرتها وتوافرها لا تهدف إلا قذف شياطين السماء والأرض؟ وكيف ذلك؟ تجد الجواب عنها في محالها الأنسب (٣).

﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ أَلَسَّيرِ﴾:

عذاباً فوق العذاب بخبره الحاضر الحاذر عن مستقبل شديد، ورجومهم يوم الدنيا - بواقعه - عليهم شهيد، فهم بين عذاب حاضر وآخر معتد عتيد، عذاب فوق العذاب ويعد العذاب ويثس للظالمين بدلاً.

عذاب معتد: لم يأت وقته، ولم يعد عدته، ولأنهم وقوده ولما يدخلوه، فإذا ألقوا فيه كمل العذاب بهذا اللقاء، كما يقرب البترول النار، فشهيق وفوار.

لا فحسب الشياطين: بناء الضلالة وأصولها من الجنة والناس أجمعين، بل الحكم يعمهم والكافرين أجمع:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيُسَّ الْمَصِيرُ﴾ (٤)

فالذين لا يرجمون - منهم - يوم الدنيا، هم شركاؤهم في عذاب جهنم

(١) سورة الذاريات، الآيات: ٣٢-٣٤.

(٢) سورة هود، الآية: ٨٢.

(٣) كما في سورة الحجر وفصلت والصفات والجن.

يوم الدين: ﴿وَلَا تَحْزَنْ أَلَّهِ غَفْلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾^(١).

﴿إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ﴾^(٢):

يلقون فيها مهانة لهم، وإلقاء للصلاة الوقود، لكي يُصطلون بأنفسهم، فلقد كانت كاظمة غيظها، باطنة فورتها وميزها، وأما الآن وهي تعيش وقودها، فحق لها شهقتها وفورتها وثورتها على الكافرين.

الشهيق. هو الصوت الخارج من الخوف عند تضايق القلب من الحزن الشديد والكد الطويل، وهو صوت مكروه سماعه، شديد إيقاعه.

أما إنها خائفة من وقودها الشديد، متضايقة القلب الحزين، من ورود هؤلاء الأرجاس الأوغاد، رغم تصبرها لورودهم، في كمد طويل!

تشهق فائرة: مرتفعة الغليان، تجذبهم إلى داخلها جذب الهواء بشهيق النفس إلى داخل الصدر.

﴿تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾:

من قولهم تميزت القدر، إذا اشتد غليانها، ثم صارت الصفة خاصة الإنسان المغضب، وهنا وصفت النار بصفة المغيظ الغضبان الذي من شأنه - إذا بلغ ذلك الحد - أن يبالغ في الانتقام، ويتجاوز الغايات في الإيقاع والإيلام، وقد يوصف الإنسان الشديد الغيظ، بأنه تكاد يتميز غيظاً أي: تكاد أعصابه المتلاحمة تتزائل، وأخطاه المتجاوزة تتنافى وتتباعد، من شدة احتياج غيظه، واحتياج طبعه واحتدامه، فأجرى سبحانه هذه الصفة على نار جهنم ليكون التمثيل في أقصى منازل وأعلى مراتبه.

يا ويلاه! هل ألقى فيها قبلة ذرية فتميزت شاهقة فوارة؟ فإنها حصلت

(١) سورة إبراهيم، الآية: ٤٢.

على عُذَّتْهَا بعد عِدَّتْهَا تحرق بها وتحترق، تميز بها وتتميز، وهكذا أعدها ربها لهذا اليوم العصيب! أعاذنا الله شره بحق الحبيب محمد وآله الطاهرين.

﴿كَلَّمَآ أَلْقَىٰ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتُمْ خَزَنَتَهَا أَلَن يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾:

إنما يلقون فيها أفواجاً. فعذاب الإلقاء مهانة، وعذاب الأفواج تطلعاً واطلاعاً، بعضهم البعض، وعذاب النار الشاهقة الفوارة بوردهم، يضاف إليها كلها عذاب التنديد الشديد الذي لا جواب عنه إلا بلى!

إنهم يساقون إلى جهنم ويلقون فيها أفواجاً: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾^(١) جعل الخبيث على الخبيث وركمهم جميعاً: ﴿وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ﴾^(٢) ركماً ولكي تشتعل النار وتتميز من الغيظ بركامة وقودها، تناصراً في الصلاء، وكما تناصروا يوم الدنيا في إيقادها على المؤمنين.

والملائكة الغلاظ الشداد، وهم أصحابها: ﴿عَلَيْهَا سِتْعَةُ عَشْرَ ﴿٢٥﴾ وَمَا جَعَلْنَا أَحْسَبَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾^(٣) هؤلاء العدول الموكلون بالنار يسألون أصحابها: ﴿أَلَن يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾: حجة عليهم، وتنديداً بهم أن جاءهم نذير، إذ الهلاك يوم الدنيا ويوم الدين، ليس إلا عن حجة مسبقة تحملها النذر: ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْنَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ﴾^(٤)، فالنذر تكفي حجة يوم الدين، ولو لم تغن أحياناً يوم الدنيا: ﴿حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ﴾^(٥).

وإذ لا تنديد ولا عذاب لمن لم يأته النذر، فما هذا التنديد الشديد بمن لم يأتهم!: ﴿وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ أَلَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ . . . وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ﴾^(٦).

(١) سورة الزمر، الآية: ٧١. (٤) سورة الشعراء، الآية: ٢٠٦.

(٢) سورة الأنفال، الآية: ٣٧. (٥) سورة القمر، الآية: ٥.

(٣) سورة المدثر، الآيتان: ٣٠، ٣١. (٦) سورة سبأ، الآية: ٤٤.

تجد الجواب في: ﴿قَبْلَكَ﴾ فإذا لم يأتهم نذير في الفترة بين المسيح ومحمد ﷺ، فقد جاءهم النذير الأخير محمد، وفيه الكفاءة إنذاراً وفيه المزيد، وإنما الآية توضح السبب في تصلبهم في الكفر: أنهم لم يأنسوا بالنذر قبله، وأنه ﷺ يلاقي أشد الصعوبات في الدعوة، وعليه أن يصعد أصعب العقبات فيها: ﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ ءَابَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾﴾^(١).

ثم إذا كان واقع الإنذار شرطاً لازماً في جواز العذاب، فما هي - إذا - حال من عاشوا زمن الفترة كما بين محمد ﷺ والمسيح ﷺ؟ أو عاشوا في البلاد المنقطعة عن النذر أو عن إنذارهم كأمریکا، إذ اكتشفت قبل حوالي خمسة قرون؟ أو عاشوا في الفترة بين النبين، بعد موت السابق وقبل بعث اللاحق، أو عاشوا في زمنهم ولكنهم لم يواجهوهم في دعوتهم؟ فليس هناك - طوال التاريخ - إلا القلة القليلة من الكفار الذين تحقق لهم النار، لأنهم أتاهم - أنفسهم - نذير! ثم الكثرة الكثيرة لا يعذبون، إذ لم يأتهم نذير!

هنا وهناك تعرف الجواب إذا تعرفت إلى كيان النذير، الذي يفرض الحجة على المتخلفين:

إن الإنسان - غير المجنون والصغير - إنه يعيش نذراً طوال حياة التكليف، مهما اختلفوا في مدى الإنذار وكيفيته، وطول مدته وقصرها، وقوة حجته وأقواها:

فالعقل نذير، والضمير الإنساني نذير، والفطرة نذيرة، وهذه نذر أنفسية دواخل ذواتنا، وهي أسس الإنذار، يتبناها المنذرون المرسلون، وتبناها الآيات الآفاقية في دلالتها وإنذارها، ﴿سَرُّيْهِمْ ءَايَتُنَا فِي آلَافِاقٍ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَّلَمْ يَكُفِّ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(٢).

فعلى العقلاء أن يعقلوا عما تحيطهم من آيات الله البينات، ولا أقل الآفاقية الكونية منها، ولا أقل الأنفسية! عليهم أن يعقلوا ويسمعوا ويعوا، ومنهم الماردون الذين يتأوهون يوم الورود: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (١) ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (٢).

ثم الرسل المنذرون، ليس لزما عليهم الإنذار بأنفسهم مواجهة، ولا كل في زمنه، إنما المدار على بلوغ الإنذار الذي فيه الحجة البالغة، سواء حمله الرسول بنفسه، أم بمبعوثيه، أم بكتابه، ولا سيما الكتاب الذي يحمل معجزة الرسالة ومعجزة الرسول - البالغة الخالدة: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾! (٣).

فكل من بلغته الدعوة الحجة، كيفما بلغت، وبأي من الوسائل، فقد لزمته الحجة الإلهية: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (٤).

والعذاب دون حجة الإنذار، وكذلك اللأرحمة واللاعذاب دون بلوغ الحجة، إنهما حجة للناس على الله، وحاشاه! ولكن: ﴿فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِغَةُ﴾ (٥) تبلغ العالم بعلمه، والجاهل بعقله ما لم يقصر: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (٦) ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ﴾ (٧).

ولقد شمل الإنسان النذر وأحاطوا به طوال التاريخ: ﴿إِذْ جَاءَتْهُمْ أَرْسُلٌ مِن بَنِي أَيْدِيهِمْ وَفِي خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ (٨) ﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (٩) لا تشذ النذارة الإلهية جماعة من الجماعات البشرية، أو قطعة من

(١) سورة الملك، الآيتان: ١٠، ١١. (٥) سورة النساء، الآية: ١٦٥.

(٢) سورة العنكبوت، الآية: ٥١. (٦) سورة طه، الآية: ١٣٤.

(٣) سورة الإسراء، الآية: ١٥. (٧) سورة فصلت، الآية: ١٤.

(٤) سورة الأنعام، الآية: ١٤٩. (٨) سورة فاطر، الآية: ٢٤.

قطاعاتها سواء أكان النذير من رجالات الوحي، أم رسلهم الخاصة، أو العامة، أم - وفي أقل التقدير - نذر العقول التي تهدي إلى نذر الرسل، وتدفع أصحابها للتحري عنهم.

ومما لا يريبه شك أن هناك قرى كثيرة ما أنتهم الرسل: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا﴾^(١) ولأن الأصل المبنية عليه الحجة ليس إلا وصول الإنذار الحجة، لا مواجهة أصحاب الوحي كل القرى بكل الأمم، ولأنها مستحيلة في الواقع، إضافة إلى عدم لزومها فيما يرام.

صحيح أن النذر والحجج تختلف، والبيئات تختلف، والعقول تختلف، ولكنما الجزاء كذلك يختلف، وفاقاً لاختلاف هذه المبادئ، وإلنا يداق الله الناس في الحساب يوم القيامة على قدر عقولهم^(٢).

ثم المكلفون في الفترة الرسالية على حد التعبير المسبق، لم يعيشوا إلا فترة رسولية، لا رسالية، حيث الإنسان - كائناً من كان - يعيش دعوات الرسل ورسالاتهم، المودعة في كتاباتهم، والمنقولة على ألسنة خلفائهم وعلماء أممهم، فهم رغم أنهم لم ينذروا بالرسول: ﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾^(٣) - هؤلاء الآباء غير المنذرين - ولكنهم أنذروا بحملة الرسالات من العلماء والنبهاء، وعلى أقل تقدير بنذر عقولهم وفطرتهم، وأخيراً لو كانوا قاصرين أو مستضعفين فهم ﴿مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يَعْظِبُهُمْ وَإِنَّمَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾^(٤) فالتوبة عليهم لضعف الحجة، والعذاب - ولا ريب أنه قليل - لأصل الحجة ما داموا عقلاء! ذلك ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾^(٥).

(١) سورة الفرقان، الآية: ٥١.

(٢) أصول الكافي: باب العقل والجهل عن الإمام الباقر عليه السلام.

(٣) سورة يس، الآية: ٦.

(٤) سورة التوبة، الآية: ١٠٦.

(٥) سورة آل عمران، الآية: ١٨٢.

وأما العائشون في مثل أمريكا، فمن أين أنهم كانوا منقطعين عن الرسائل، ألفصل البحار حولهم؟ فعلها كانت متصلة قبل اكتشاف أمريكا، اتصالاً برياً، أم بحرياً بقرب السواحل، ثم ابتعدت لفترة، اكتشفت لآخرها، أم - كأبعد الاحتمالات - كانت المواصلات بحرية رغم بعد سواحلها، وأخيراً، لو تأكدنا من انقطاع المواصلات كلها، بين أمريكا وأراضي الوحي، فمن المحتمل المعقول، بل المدلول عليه بالآيات، أنه كان فيهم منذرون، مستقلون بالوحي، أم من أتباع رجالات الوحي: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ...﴾ (١).

فهل يا ترى أن الأمة الأمريكية - قبل اكتشافها - لم تكن أمة بشرية حتى تستحق نذيراً يخلو فيها؟: ﴿وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾! (٢) أهمل نكذب كلام الله لأن تاريخ الرسائل لم ينقل لنا عن أنبياء أمريكا شيئاً؟ والقرآن يقول: ﴿وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ (٣) وكيف بنا! إذ نجهل أحياناً من قصهم الله، فكيف بمن لم يقصصهم؟!

﴿قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ (٤)

هذا الاعتراف - إذ لا مرد لهم منه - إنه عذاب نفسي فوق عذاب التنديد، إضافة إلى عذاب السعير، وشهود الجماهير، وإلقائهم جماعة في السعير مهانة، فقد شملهم وأحاط بهم مختلف ألوان العذاب: نفسياً وجسدياً، وكما كانوا عذاباً يوم الدنيا في الناحيتين، وخلقوا جو العذاب لمجتمعهم..

وهنا نعرف من الجواب أنهم كانوا ممن جاءهم نذير بالوحي، فواجهوا

(١) سورة غافر، الآية: ٧٨.

(٢) سورة فاطر، الآية: ٢٤.

(٣) سورة غافر، الآية: ٧٨.

سفراء ربهم بكل وقاحة وحماقة، تجمع بين توهين الله بفرية: ﴿مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ وتوهين الرسل: ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ وهذه إهانة ثانية لله تعالى، إذ يحسبون رسالته السامية ضلالاً كبيراً، وهؤلاء هم المشركون وكما عن باقر العلوم عليه السلام (١).

ومن هنا نعرف وهن العذاب لمن لم يعيش الرسائل، أو يواجهها بهكذا تكذيب وقح، فكل إنسان يعمل على شاكلته، ويجزى على شاكلته، وكان ربك بصيراً.

﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (١٠) فَأَعْرِضُوا بِذُنُوبِهِمْ فَحَقًّا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾ :

أجل - إنما هو السمع وعقل ما يسمع، يفلح الإنسان في الحياة، ويفلج خصومه ضد الحياة! سواء أكان سمعاً بسماع الأذن فعقلاً عما سمع، أو سمعاً بأذن القلب وعقلاً له كذلك، فإن للقلب أذنًا كما للجسم.

وهناك اتصالات للإنسان بالعالم الخارجي، تجعله كأنه العالم كله، فيمشي مع الكون صراطه المستقيم.. بالسمع والبصر ومطلق الإحساس.

ولكنما السمع أفلح ما يكون وأقربه إلى الاعتبار والعقل، فأكثر ما يسمعه الإنسان ويفهمه، أنه يعقله، دون البصر والحس، فإنهما بعد السمع في الإنتاج.

كذلك دواخل الإنسان من فطرة وصدر وفؤاد وقلب ولب ووهم وخيال، فإن العقل فوقها لأنه الذي يعقل: يأخذ - المفاهيم، بالسمع وبالبصر والإحساس وسواهما، يعقلها فيحولها ويغربلها إلى الصدر والقلب، والقلب عامل نهائي في غربلة ما يرد من الصدر والعقل.

(١) نور الثقلين ٥ : ٣٨١ محمد بن مسلم عنه عليه السلام تفسيراً لهذه الآيات.

فإنما هو السمع والعقل، إذا عملاً واعتملاً كما يجب، كان بعده الفلاح، ثم للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، ما لم يقصر في الطريق.

ثم العقل: منه قبل السمع: يدفع صاحبه لكي يسمع، ومنه بعد السمع يدفعه لكي يعقل ما سمع، وكثير هؤلاء الذين يسمعون ولا يعقلون، لأن سمعهم ليس عن عقل، أو يكتفون بالسمع فراراً عن تكلفات العقل فيما يسمعون، وكثير هؤلاء الذين لا يسمعون لكي لا يعقلوا، وهم أبعد وأضل سبيلاً، وقليل من يسمع ويعقل ثم يواصل في عقله وسمعه، وعلى حد قول الرسول ﷺ: «ما يجزى أحد يوم القيامة إلا على قدر عقله»^(١)، اللهم اجعلنا من هؤلاء القلة.

وإنما يعطف العقل على السمع هنا بـ «أو» لأن عقل الحقائق لا يختص بواسطة السمع وسواه من وسائط الإدراك، إنما الوسائط للأكثرية الساحقة من الناس الحسيين الذين ليست لهم تلك العقول الفائقة الناضجة، ولكننا العقلاء الناضجين يسمعون ويبصرون بعقولهم فوق ما يسمعه السامعون، فإنما هو العقل: عقل الحقائق وإدراكها، سواء أكان عن سمع الأذان، أم سماعاً عقلياً وفطرياً وفكرياً، وهذه هي رؤية الآيات الإلهية في الأنفس: ﴿سَرَّيْهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمُ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾^(٢)

(١) المجمع عن ابن عمر عن النبي ﷺ، وعن أنس قال: أثنى قوم على رجل عند رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: كيف عقله؟ قالوا: يا رسول الله! نخبك عن اجتهاده في العبادة وأصناف الخير وتسلنا عن عقله؟ فقال: إن الأحق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر، وإنما يرتفع العباد غداً في الدرجات وينالون الزلفى من ربهم على قدر عقولهم. وفي نور الثقلين ٥: ٣٨٢ عن الكافي عن الصادق عليه السلام من كان عاقلاً كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة، وفيه عنه عليه السلام قيل له ما العقل؟ قال: ما عبد به الرحمان واكتسب به الجنان، قيل: فالذي كان في معاوية؟ فقال: تلك النكراء، تلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل.

(٢) سورة فصلت، الآية: ٥٣.

فالذي يسمع ويعقل، أو يعقل ويسمع، أو يعقل دون حاجة إلى السمع، إلا عن رجالات الوحي لتكميل ما عقل، هذا الإنسان اللبق لا يورد نفسه هذا المورد الوبي، ولا يجحد مثل ما يجحد به أولئك الأوغاد المناكيد، ولا يتسرع باتهام الرسل بالضلال الكبير، فلا يكون آخر مطافه عذاب السعير: وماذا عليهم لو سمعوا من العقلاء النابهين، أو عقلوا في أنفسهم! فإن حدود كيان الإنسان كإنسان، إنها سمعه من العقلاء، وعقله في نفسه، ولتصبح حياته في ازدواجية مشرقة لا يضل فيها، وأما إذا حصر سمعه بالمضلات، وعقله بالملهيات والشهوات فهو السعير في نفسه، وإنما سعير النار صورة واقعية عن سعيره:

﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾: كما سحقوا كيانهم الإنساني بسحق عقولهم ومحق فطريهم: بعدوا عقولهم عن السمع، وأسماعهم عن العقل، فحرموا الحياة حق الحياة، فهم يوم القيامة عن حياة الجنة مسحوقون: بعيدون.

﴿يَذَرِّيهِمْ﴾: وهو هنا عدم عقلهم، سواء عن سمعهم أو سواء، فأكبر الذنوب عدم استعمال العقل، لا عدمه، فإنه الجنون الاضطرابي، والتكليف خاص بالعقلاء، وإنما الذنب هو الجنون الاختياري، للعاقل الذي لا يستعمل عقله حتى يصبح كأنه مجنون، في تفكيراته وتصرفاته الفوضى.

إيقاظان:

قد يُستند إلى هذه الآيات في انحصار عذاب النار بالكفار المكذبين للنذر: ﴿كَلَّمَآ أَلْفَىٰ فِيهَا فَوْجٌ... فَكَذَّبْنَا... إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ حيث العموم المستغرق لأهل النار في المكذبين الكفار! وهذا خلاف الآيات الشاملة لغيرهم، أو الخاصة بمن سواهم من المتخلفين!.

والجواب نجده في الآية المسبقة: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ...﴾

فهم المعنيون بـ ﴿كَلَّمَآ أَلْفَىٰ فِيهَا فَوْجٌ...﴾ لا كل أهل النار، وإثبات النار لهؤلاء الكفار لا ينفيها عن سواهم ممن يستحق النار، وإنما اختص المكذبون بالذكر هنا لأنهم صلاء النار ووقودها، وهم الخالدون فيها أبداً، دائمون فيها ما دامت.

وقد يستند الجبرية هنا بـ «لو» - الدالة على امتناع مدخولها - على أن سماعهم للحق وعقلهم عنه كان من المستحيل: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ﴾ فكيف يلامون ويلومون أنفسهم؟

والجواب: إن كانت هناك استحالة فإنما هي بالاختيار: إنهم تمادوا في الطغيان حتى كأنهم أصبحوا طغاة في ذواتهم بما كسبوا: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(١) فمن رين على قلبه لا يستطيع السمع والعقل بما كسب، ومن العقوبات الإلهية يوم الدنيا أنه يُزيغ قلوب من زاغوا: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾^(٢).

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾^(٣)

الخشية خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون عن علم بما يخشى منه، ولذلك خص بها العلماء بالله: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾^(٤) ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾^(٥).

والخشية العالمة من نتائج العقل الفعال، فأصحابه يخشون ربهم، يخشونه لما عقلوه وعلموه من ربوبيته لهم ولعالمهم، وكلما ازدادت المعرفة هذه ازدادت الخشية، وكلما ازدادت الخشية ازدادت المعرفة، تناصراً في الزلفى، ابتداءً من العقل.

(١) سورة المطففين، الآية: ١٤.

(٢) سورة الصف، الآية: ٥.

(٣) سورة فاطر، الآية: ٢٨.

(٤) سورة الأحزاب، الآية: ٣٩.

﴿بِالْغَيْبِ﴾: غيب الرب، فرغم أنه غيبٌ عن الإحساس يخشونه، لأن عقلهم عنه وعلمهم به جعلهم كأنهم يرونه: «اعبد ربك كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك».

و﴿بِالْغَيْبِ﴾: غيب العقل، فبه يعرف الرب ويخشى، فهو لا يعرف ويخشى بالحس «فلا يُحس ولا يُجس ولا يمس ولا يدرك بالحواس الخمس» وإنما يعرف بالعقل ويأصحابه من الفطرة والصدر والقلب، عقل معرفة لا عقل إحاطة واكتناه ذات أو صفة.

و﴿بِالْغَيْبِ﴾: غيباً عن الناس، بينه وبين ربه، ولكي تسلم خشيته عن الرئاء، طالما يخشاه في الناس أيضاً، فمن الناس من يخشى ربه عند الناس، وإذا خلى عنهم لا يخشاه، أو لا كما يخشاه عند الناس، ومنهم من يخشاه في الغيب إخلاصاً في الخشية، ثم قد لا يخشاه في الناس، زعم أنه مزيد في الإخلاص! ومنهم من يخشاه في الغيب أكثر مما يخشاه علانية، ومنهم من يعكس أمر الخشية هذه وهم الأكثرون، ومنهم من يخشاه في الغيب والشهادة على سواء، فلا يفرق له حضور الناس وغيبهم، وهؤلاء هم الأقلون عدداً، وهم المعنيون هنا، وإن خصت خشيتهم بالغيب هنا بالذكر، لأنه الأصل فيها، ثم من سواهم في هدى أو ضلال، مهما اختلفت درجاته أو دركاته!.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ وهو غيب، بغيب عقولهم، وفي غيب عن الناس ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾: مغفرة لرفع ما ربما يعرضهم من خطأ وغفلة، ودفع ما ربما يقصدهم ولماً، مغفرة دون عذاب، ولأنهم تبّنوا حياتهم من خشية الرب، وهي من أكبر كبائر الحسنات اللاتي يذهبن السيئات: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾^(١) ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ

عَنْهُ تُكْفِرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا^(١) وأجر كبير لموقفهم هذا - الكبير .

﴿وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾^(٢) :

أسروا قولكم : مع ربكم - في ذكره ودعائه وعبادته ، أو في معصيته ، أو أجهروا به ، فهما على سواء لربكم : ﴿إِنَّهُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ فالقول إبداء لما في الصدر ، والله عليم بذات الصدور ، أكثر مما يعلمه ذوات الصدور من أنفسهم .

فهل يجهر المؤمن بقوله لكي يعلمه الله؟ فلا يصلح هكذا جهر! أم يجهر لكي يتبعه غيره فيشاركوه في عبادة ربه؟ فنعم ونعما هو! أم هل يسر الكافر بقوله لكي يخفيه عن الله ، فالله عليم بذات الصدور! ﴿فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُ الْسِّرَ وَأَخْفَى﴾^(٣) فكيف بالجهر ، وتقديم السر هنا يوحي بما يروى أن الكفار كانوا يسرون من وقيعتهم على النبي لكي لا يسمعه ربه فيخبره به^(٣) كما ويوحي بتقدم السر على الجهر إذ القول إنباء عما في الضمير ، والله تعالى خبير بما في الضمير ولمَّا يظهر ، ثم خبير به إذا ظهر وهو أجدر ، فكأنه أخبر بالسر من العلن إذ قدم السر ، ولكنهما له سواء : ﴿إِنَّهُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ : صاحب الصدور ، فإذا هو عليم بأصحاب الصدور ذواتهم ، فكيف تخفى عنه الصدور ومطوياتها .

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾^(٤) :

لطيف في ذاته فلا يُرى ، ولطيف في خلقه و«بخلقه بلا علاج ولا أداة

(١) سورة النساء ، الآية : ٣١ .

(٢) سورة طه ، الآية : ٧ .

(٣) عن ابن عباس : كانوا ينالون من رسول الله ﷺ فيخبره جبرائيل ، فقال بعضهم لبعض : أسروا قولكم - لئلا يسمع إله محمد فأنزل الله هذه الآية .

ولا آلة، وإن كل صانع شيء فمن شيء صنع، والله الخالق اللطيف الجليل خلق وصنع لا من شيء» كما عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام ^(١).

﴿الْخَيْرُ﴾: وعلى حد تفسير الإمام الرضا عليه السلام: «وأما الخير فالذي لا يعزب عنه شيء، ولا يفوته شيء، ليس للتجربة ولا للاعتبار بالأشياء، فعند التجربة والاعتبار علمان ولولاهما ما علم، لأن من كان كذلك كان جاهلاً، والله لم يزل خبيراً بما خلق، والخبير من الناس، المستخبر عن جهل، المتعلم، فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى» ^(٢).

وإن اجتماع الاسم واختلاف المعنى بين المخلوق والخالق، يعم الذات والصفات والأفعال أجمع، فالموجود يطلق عليهما، ولكننا حقيقة الوجود الإلهي تباين وجود المألوهين تبايناً كلياً، ولا يعني باختلاف المعنى، اختلاف المفهوم فقط، بل كل ما وراء الاسم، من مفهوم وحقيقة خارجية، فكما أن واقع الوجود الإلهي يباين واقع وجوداتنا «باين عن خلقه وخلقه

(١) أصول الكافي عنه عليه السلام في حديث طويل، قوله عليه السلام: «إنما قلنا اللطيف للمخلوق اللطيف لعلمه بالشيء اللطيف، أو لا ترى إلى أثر صنعه في النبات اللطيف، ومن المخلوق اللطيف، ومن الحيوان الصغار، ومن البعوض والجرس، وما هو أصغر منها ما لا تكاد تستينه العيون، بل لا يكاد يستبان لصغره، الذكر من الأنثى، والحدث المولود من القديم. فلما رأينا صغر ذلك في لطفه واهتدائه للفساد والهرب من الموت والجمع لما يصلحه، وما في لجج البحار وما في لحاء الأشجار، والمفاوز والقفار. وأفهام بعضها عن بعض منقطعها، وما يفهم به أولادها عنها، ونقلها الغذاء إليها، ثم تأليف ألوانها حمرة مع صفرة، وبياض مع حمرة، وأنه ما لا يكاد عيوننا تستينه لدماثة خلقها، لا تراه عيوننا، وتلمسه أيدينا، علمنا أن خالق هذا المخلوق لطيف بخلق ما سميناه...»

(٢) أصول الكافي علي بن محمد مرسلاً عن أبي الحسن الرضا عليه السلام - وفي تفسير البرهان ابن بابويه بإسناده عنه عليه السلام قال: «إنما سمي الله بالعلم لغير علم حادث علم به الأشياء واستعان به على حفظ ما يستقبل من أمره، والروية فيما يخلق ويفنيه ما مضى مما أفنى من خلقه مما لو لم يحضره ذلك العلم ويعينه، كان جاهلاً ضعيفاً، كما أننا رأينا علماء المخلوق إنما سموا بالعلم لعلم حادث إذ كانوا قبله جهلة، وربما فارقهم العلم بالآية فصاروا إلى الجهل، وإنما سمي الله عالمًا لا يجهل شيئاً فقد جمع الخالق والمخلوق واختلف المعنى على ما رأيت -»

باين عنه» كذلك المفهوم من الوجودين، فنحن نفهم من وجوداتنا ما نفهم، ولا نفهم من حقيقة الوجود الإلهي إلا أنه غير معدوم، وأما الإحاطة بوجوده، أو إدراكه ولو شيئاً ما - فلا! .

فالاعتراف بأنه خالق، لزامه الاعتراف بعلمه، إذ الخلق يلزمه اللطف والخبرة: العلم والقدرة والحكمة والبصيرة، فالخلق الفوضى لا يأتي إلا بالفوضى والفتور والفتور ﴿فَأَرْجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ ﴿٣﴾ ثُمَّ أَرْجِعْ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ ﴿٤﴾^(١)!

فمهما أنكر الماديون الخالق المجرد عن المادة، فهل بإمكانهم إنكار الخلق، وإن خالقه عليهم لطيف خبير؟! وإذا لم تدل حكمة الخلق وروعته وتناسقه وتلاؤمه، على لطف خالقه وخبرته، فهل تدل على جهله وفوضويته؟ فهل بإمكان الجهل والفوضى أن يأتيًا بالحكمة، وليس بإمكان العلم؟ إذاً فعلى الجهال أن يحتلوا كراسي التدريس في مختلف العلوم، ثم الأساتذة العلماء يعتبروا أنفسهم خدامهم أو تلامذتهم! .

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهَا
وَالِئِلهِ الشُّكُورُ ﴿١٥﴾ ءَأَمِنْتُمْ مِّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ
تَمُورُ ﴿١٦﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ مِّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ
كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾ أَوَلَمْ
يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَائِلٌ وَيَقِظُنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ
الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَزُوقُكُمُ إِنِ أَمْسَكَ رِزْقَهُمْ بَلَ لَجُوعًا
وَقَنُوءٍ وَتَقْوِيرٍ ﴿٢١﴾ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾﴾

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهَا وَالِئِلهِ
الشُّكُورُ ﴿١٥﴾﴾:

الأرض الذلول:

نستوحي من جعل الأرض ذلولاً أنها كانت قبلئذ شماساً غير ذلول،
وبما أن الدلل ما كان بعد تصعب وشماس، والذللول هي الدابة التي ذلت بعد
شماس، نتأكد أن أرضنا هذه تحكمها حركات متلازمة كالذابة الذلول، لحد
كانها دابة، وقد ذكرت لها مناكب كما للذابة: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾!

فمن رحمته تعالى أنه جعل أرضنا الشمس، المحترقة المجنونة، التي

ما كانت تذلل لراكب، ولا تحن لعائش، جعلها لنا كالمركوب الذلول، ممكّنة من الاستقرار عليها، والتصرف فيها، طائعة غير مانعة، ومدعنة غير مدافعة، ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾: في ظهورها وأعاليتها، ﴿وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ الشُّورُ﴾.

فيا لحركات الأرض من نعمة في ليونتها ونعومتها، لحدّ ما كانت البشرية تحسها ولمّا، ولا تصدقها حتى برهن لها العلم، وقبله صرحت بها آيات بينات، منها آية الذلول، مهما أولها المفسرون الأوّل، زعم سكون الأرض، وحتى الآن لا يكاد يصدقها المؤمنون غير المثقفين!

هذه الوالدة الحنونة، تُنوّم وتُعَيِّش أولادها، وأفلاذ كبدها، بحركاتها الناعمة اللينة، حركات لولاها لانصدمت الأرض ومن عليها، بما لم يكن ليجيرها أيّ جابر.

فالأرض جعلت ذلولاً في حركاتها وحرارتها وجرمها وكل ما يصلح للحياة فيها، وهذه هي غاية الدل ومبالغته المستفادة من صيغة المبالغة «ذلول».

آية القرار: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾^(١) ليست بالتي تُسكن الأرض عن حراكها، بل تُقر الأرض في حركاتها، إذ «القرّ» أصله البرد، إيحاءً بسابق حرارة الأرض وشماسها في حركاتها المجنونة، فجعلها ذلولاً، ومن ذلّها قرارها: برودتها لحدّ تحنّ لعائشها وراكبيها أن يمشوا في مناكبها ويأكلوا من رزقه.

ثم نجد آيات: «الكفات»، و«المهاد»، و«الراجلة التي تتبعها الرادفة» ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾^(٢) نجد لها تصرّيات في حركات الأرض، كما درسناها وندرسها في طياتها.

(١) سورة غافر، الآية: ٦٤.

(٢) سورة يس، الآية: ٤٠.

فمن أسباب جعل الأرض ذلولاً جبالها الرواسي وكما في خطبة لعلي عليه السلام: «وعُدِّل حركاتها بالراسيات من جلاميدها» ومنها تبريدها عن حرارتها الزائدة ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَاشًا﴾.

إن هذه الجبال الشاهقة الحُشن الملامس، الصعبة المسالك، التي جعلت للأرض أثقالاً وأوتاداً، وللخلق معقلاً، إنها مع سائر المرتفعات هي مناكب الأرض، وقد ذللها الله تعالى على شموخها أن نمشي عليها ونستثمرها لصالحنا، أو نفجرها أو نستفجرها لصالحنا، ثم الأرض ذلول لنا، لا ليئة لا نتماسك عليها، ولا صعبة لا نقدر على حفرها وزرعها، ولولا أن الله تعالى جعلها ذلولاً لما أمكنت من التصرف على ظهرها، ولا مثبت قدم عليها، ولا مسرح نعم فيها، سبحانه الخلاق العظيم!

﴿جَعَلَ لَكُمُ﴾: أما كانت الأرض قبلنا ذلولاً؟ وولادتنا نحن الأناسي من آدم ليست إلا زهاء مائة قرن، والأرض تعيش وتعيش العائشين عليها منذ ملايين السنين!؟

الجواب: إن «لكم» لا يخصنا نحن الإنسان من ولد آدم الأخير، بل تعم كل من يستأهل الخطاب بـ «كم» ممن عاش على وجهها منذ الملايين من السنين، وكما عن الإمام الصادق عليه السلام: «إن الله تعالى خلق ألف ألف عالم وألف ألف آدم وأنت في آخرهم».

فـ «كم» هنا، تعني عامة المكلفين العائشين على وجه الأرض، منذ جعلت ذلولاً، أو أن الخطاب هنا تختصنا تشريعاً وتكريماً لنا، كأنما الأرض ذلت لنا، وقد كانت مذلة لمن سبقنا. فقد أخذت الأرض - بجوها - تقبل بخار المياه وتبدلها ماءً، وتقبل مياه السماء واختباءها في عيونها، وإنبات الأرض نباتها، فإعاشة حيوانها وإنسانها، وكما نجد عرض التكامل الأرضي في الآيات من فصلت.

إننا - لطول ألفتنا بالحياة على هذه الذلول، وسهولة استقرارنا عليها، وسيرنا فيها، واستغلالنا لتربتها ومائها وكلائها وهوائها - نحن ننسى نعمة الله في تذليلها لنا، والله تعالى يذكرنا إياها ويبصرنا بها في هذا التعبير العبير، عديم النظير، الذي كله علم وحكمة وموعظة وذكرى: يوحى أن هذه التي نراها مستقرة ثابتة، هي كدابة دائبة الحركة متحركة، رامحة راکضة مهطعة، لا تبعثر راكبها، ولا تتعثر خطاها، ثم هي حلوب: ﴿فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهَا وَإِلَيْهِ الشُّورُ﴾.

فيا لها من إشارة عابرة في الذكر الحكيم عن مركوبنا، تحمل ما لم يتحملة العلم على تقدمه البارع، مدى التأريخ وحتى الآن.

فالأرض ذلول في حركاتها حول نفسها وحول شمسها، وهي معها حول فلك جماعي تحول حولها المنظومة الشمسية، بسرعة على ترتيب: ألف - خمسة وستين ألف - عشرين ألف: ميلاً في الساعة، ومع هذه الركضات المسرعة يعيش عليها الإنسان آمناً دون اضطراب فيها، ولا انفلات عنها، ولا دوخة وارتجاج في مخه، وفي كل هذه الدورانات جِگم لا يحصيها العلم، وإن وصل إلى بعضها.

والله تعالى جعلها ذلولاً بآلاف من هذه المواقف الحكيمة الضرورية، التي لولاها، أو واحدة منها، لاستحالت الحياة عليها أو صعبت، وسوف نرسل البحث الفصل عن طائرتنا الجوية الكفات في سورة المرسلات، لو ساعدتنا الحياة، بتوفيق خالق الحياة والممات.

وهل لنا أن نأمن على هذه الأرض، ولأنها ذلولٌ؟ أما إن ذلتها ليست إلا بما جعلها تعالى لنا، فإذا شاء يخسف بنا الأرض فإذا هي تمور، أو يرسل علينا حاصباً!

﴿أَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ ﴿١١﴾

هل يا ترى أن الله ساكن السماء وماكنها حتى يخسف بنا الأرض منها!

كلا! ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ﴾^(١) ليس له مكان، لأنه الذي مكن المكان! وإلهيته تشمل السماوات والأرض، لا ذاته، وإنما قدرته وعلمه وقبوميته!

الجواب: إن من في السماء إنما هم المدبرات أمراً بإذن الله، لا ذات الله، سبحانه وتعالى عما يصفون، ومنهم ملائكة يصدرون عن أمره ويفعلون ما يؤمرون.

﴿أَنْ يَخْصِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ﴾: يشقها بكم ويغييبكم فيها، فإذا هي تمور: تتردد ذهاباً وإياباً كال موج: أن يهزها هزاً ويرجها رجاً، فهي تمور وتفور، فتفرقكم في مورها من فورها، فالذي جعلها ذلولاً بعد شماسها، هو القادر على أن يرجعها شمساً مارداً مائراً.

﴿أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾^(٢):

الحاصب: الريح التي تأتي بالحصى والحجارة، وكما أرسلها على قوم لوط المجرمين: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ﴾^(٢) ﴿فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾: نذيري؟ كيف حال المنذرين، المؤمنين منهم والكافرين، وكيف المنذرون، فهل هم كما قلتم: في ضلال كبير؟ أم أنتم الأوغاد المناكيد!

وإذ لم نرَ حتى الآن مور الأرض وحاصب السماء، فقد رأينا الزلازل والبراكين التي تكشف عن الوحش الجامح الكامن في الدابة الذلول، التي يمسك الله بزمامها فلا تثور إلا بقدر، ولا تجمع إلا ثوانٍ عدة، يتحطم فيها ما شيدناه، أو يغوص فيها إذ تفتح أحد أفواهاها وتخسف قطعة منها وهي تمور!

(١) سورة الزخرف، الآية: ٨٤.

(٢) سورة القمر، الآية: ٣٤.

﴿ءَأَمِنْتُمْ﴾ أمان الغافل الناصر مكر الله ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ
الْخَاسِرُونَ﴾^(١) ﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ
الْمَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾^(٢) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِيهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾ أَوْ
يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٤٧﴾^(٣).

هذا! أما إذا أمنتُم إلى الله ورعايته ورحمته، فهذا من صفة المؤمنين،
لا يقودهم إلى الغفلة والانغمار في غمرة الأرض ومتاعها، وإنما يدفعهم
إلى الحياء من الله، وأن يرقبوا أعمالهم، ويربطوا بها أمنهم وآمالهم.

﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾^(٤):

نكيري عليهم بما أنكرت موقفهم كما أنكروني وعاشوا حياتهم نكيراً
لي.. فنكيرهم كان إنكار نعمة الله بعدما عرفوها، وإنكار طاعة الله وعبادته،
وإنكار نذره ورسله، ونكير الله عليهم أنه ينسأهم كما نسوه ونسوا سوء
الحساب، جهنم يصلونها ويثس المآب.

فنكير الله هنا هو الإنكار وما يتبعه من آثار الخراب والدمار، تصف لهم
كيف كان هذا النكير وما أعقبه من تدمير خطير.

فهل بإمكان الإنسان أياً كان أن يكافح نكير الرحمن ويدافع عن نفسه
مور الأرض وحاصب السماء، أو رجفة موضعية بسيطة، أو حساباناً؟ قد
يخيل إلى البعض من العميان المناكيد أن الإنسان هو سيد الكائنات، وسوف
يتمكن من كفاح الحوادث بقوة العلم، وهذا تكذيب لوعود الله: ﴿وَلَقَدْ
كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾؟

(١) سورة الأعراف، الآية: ٩٩.

(٢) سورة النحل، الآيات: ٤٥-٤٧.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
بَصِيرٌ﴾ (١٦)

طير فوقنا حين الطيران، صافات مبدئياً، لأن الصفيف هو الباعث الأكثرى الأصيل للمُسكة والسير في الفضاء، ويقبضن، كعملية هامشية في الطيران، قبضاً للتهيؤ والإمداد للطيران، وللراحة، وللطيران في بعض الأحيان.

أولم يروا - فيما يرون - من عجائب الخلقة والقدرة الإلهية، مما يسبح في الفضاء دون عمَد كسائر الأنجم بسمائها: ﴿رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ (١) ومن طائرنا الأرضية الذلول الكفات السريعة السير والدوران، كيف تسبح في فلكها مع رفيقاتها السابحات: ﴿وَأَيُّ لَّهُمُ الْأَرْضُ . . . وَالشَّمْسُ . . . وَالْقَمَرُ . . . وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (٢).

أولم يروا إلى أمثال هذه الطائرات السابحات؟ فمن هذا الذي يمسكهن إلا الرحمن؟ لا نقول: إنه يمسكها عن السقوط دون سبب طبيعي، وإنما الأسباب الطبيعية هي أيضاً منه وهو يمسكها ويسببها، كانت ظاهرة لنا بمسبياتها، أم خفية: سوف تظهر أم لا.

ولقد أخذت البشرية مثال الطير، واختلق رمز مسكتها وطيرانها في الطائرات بعد أن سقطت ضحايا في دراسة الطيران من الطير (٣)، ابتدأت الخطور الناجحة في صناعة الطائرات سنة ١٨٩١ م - إذ قام (ليليانتال) وراقب الطيور في حركاتها عشرين سنة متوالية، وقال: إني درست من هذه

(١) سورة الرعد، الآية: ٢.

(٢) سورة يس، الآيات: ٣٣-٤٠.

(٣) منهم رجل إيطالي في بلاط الملك جيمس الرابع الاسكندري في بداية القرن ١٦ م، وبعد قرن راهب ألماني، ثم مركزيز فرنسي في أواسط القرن ١٨ م، ثم عباس بن فرناس صاحب صحاح الجوهرى، حاولوا الطيران بأجنحة من ريش تقليداً ناقصاً عن الطير فاختفوا جميعاً.

الطيور أن سير الطيران يتم للإنسان إذا تسنت له قوة رافعة كافية لأن تدفعه بالسرعة الواجبة للارتفاع عن الأرض، وحينئذٍ يمكنه أن يحوم في الفضاء كما يشاء، ولكنه مع نجاحه المبدئي أيضاً سقط من طائرته فمات سنة ١٨٩٦، وبعده - وعلى أساس فكرته وتجربته - قام شابان أمريكيان هما الأخوان (ويلبور) و(أورفيل رأيت) واستكملوا ما تبناه المخترع الأول، شيئاً ما، فطار أحدهما في الهواء أربعة وعشرين ميلاً في ثمان وثلاثين دقيقة، وهذا مبدأ فتح مملكة الفضاء، وهكذا إلى أن وصلت الطائرات في سيرها سرعة الصوت!.

أفلم يروا - فيما رأوا - إلى طائراتهم صافات في جو السماء، ما يمسكنهن إلا الرحمن، لأنه الخالق أسباب المسكة والطيران، وخلق عقل الإنسان الذي استطاع به أن يكشف البعض عن رمز المسكة الجوية، فهل تطير الطائرات وتمسك إلا بالبترول؟ وقد خلقها الرحمن! أو هل بإمكانها الطيران لو لم يخلق الفلز الخفيف المناسب لغزو الفضاء، أو هل كان بمستطاعه هذا الاختراع لو لم يخلق له مثاله: الطير فوقه صافات ويقبضن! سبحانه الخلاق العظيم.

ثم كم فرق بين طير الرحمن وطير الإنسان، فطير الرحمن يطير بشعوره الذاتي المتصل، بروح عاقلة فاهمة دون طيار غيره، وطير الإنسان يطير بشعور منفصل، بطيار الإنسان، فيه، أم في الأرض، بسياقته المنفصلة. وهذا ليس بإمكانه أخذ البترول في الجو، وبإمكان ذلك - ولو أحياناً - أخذ الغذاء والماء في جو السماء! طالما الاثنان من صنع الرحمن، ولكننا الضعف في طير الإنسان ناشئ عن صنعه وقلة علمه: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(١)!

إن تلكم الخوارق نعيشها في كل لحظة، مهما أنسانا وقوعها المتكرر، فالطير في جو السماء، حالة الصف الغالبة، والقبض العارضة، يظل في الهواء، مشهد رائع، ومنظر فائق لا يَمْلُهُ النظر ولا تُمْلِيهِ الفِكر، وما يمسكهن إلا الرحمن، برحمته التي وسعت كل شيء.

لا ننكر أن ذلك كله - على الأكثر - لأسباب طبيعته، ولكن مَن ذا الذي خلقها وسببها؟ ومَن الذي رتبها؟: النواميس التي تكفل آلاف الموافقات، وتكلف آلاف المناسبات، في الأرض والجو وخلقة الطير، لتتم هذه الخارقة، وتعم بانتظام دائم.

إنه ليس مَسْك الكون فقط من خالقه، فمُسْك الكون، وترتيب الكون، وتركيب الكون، وآثار الكون وخواصه، وما إلى ذلك من مُسْك، ليست إلا من الرحمن: ﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ﴾.

ليست هنا وهناك فوضى، دون بصيرة ولا هدف مقصود، وإلا لانخرط نظام الكون، وبطلت قوانينه، وبطل اكتشاف العلل من المعلولات، وبطلت العلوم بأسرها!

هل تظن أن إمساك الدواب على الأرض الطائفة، إنه أسهل من إمساك الطير في جو السماء؟ فهل يا ترى أيهما أصعب وأعجب؟ إمساك الطير، أو إمساكه بما يحمله؟ والأرض طير تحمل البليارات من راكبيها، أحياء وأمواتاً: ﴿أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۖ (٢٥) أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ۖ (٢٦)﴾^(١) كفاتاً: تسرع في طيرانها، متقبضة فيها أحياء ما عليها وأمواتها، مكافحة قانون الفرار عن المركز، وسوف يأتيكم نبأ الكفات في سورة المرسلات.

عَلَّكَ تسأل: لماذا القرآن لا يصرح بطيران الأرض ومُسْكتها في الجو، فيمثل الطير؟ الجواب: إنه يمن - فيما يمن علينا - بكفات الأرض، منه

عابرة، كي لا تفاجأ بالتكذيب، لأنه خلاف الحس العام، فيخص التصريح،
والأمر بالنظر، بما لا ينكره أي ذي بصر: ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ
فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^(١)
﴿وَالطَّيْرِ صَفَّتْ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسِيحَهُ﴾^(٢).

جلنا جولات عاطفة عابرة، كلها عبرة، مع الأرض الذلول، والطيور
الممسك، ومع الخسف والحاصب، ولم نجد لنا منها جنوداً منفصلة من
دون الرحمن، بل هي والكون كله من جنود الرحمان:

﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكَ يَصْرِفُهُ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ﴾^(٣):

إنهم غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور، فظنوا أن مانعهم من الله
ألهمهم التي ألهمهم عما يهمهم من متطلبات الحياة، وجمدتهم على ما
غرتهم، فهل يجدون واقع النصر من جنودهم المزعومة من آلهة متفرقة مفتقرة
إلى الله الواحد القهار؟

ثم رزق الله، المحيط بهم في آفاقهم وأنفسهم، المرسل من عند
الرحمن بقدر معلوم، فهل من مرسل لهم دونه، إن أمسك رزقه؟

﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكَ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ﴾^(٤):

واللجاج في العتو والنفور - رغم لزوم الطاعة بوفور - إنه عادة كل كفور
﴿يَقْرَأُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾^(٥) ﴿أَفَيَا بَلِيلٍ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ
يَكْفُرُونَ﴾^(٦)؟

يا ليتهم ظلوا دون سلب أو إيجاب، ولم يضلوا هكذا في عتو ونفور،

(١) سورة النحل، الآية: ٧٩.

(٢) سورة النور، الآية: ٤١.

(٣) سورة النحل، الآية: ٨٣.

(٤) سورة النحل، الآية: ٧٢.

في طغيانٍ عاتٍ، وإعراضٍ نافرٍ، كأنهم يكافحون ألد أعدائهم، وينفرون
 عنم يخاصمهم حياتهم! فيا لهم من حالة مزرية وقحة حمقاء، فما لهم كيف
 يحكمون! وهذه هي مشية المكب على وجهه لا يعرف إلا هواه، ولا يمشي
 إلى هداه:

﴿أَفَن يَمْشِي مُكَبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾:

إنها صفة من يخط في الضلال، أو يخرط الظلمات إلى النور، أهما
 على سواء؟

الضال الخابط الهابط حياته، كمن يمشي مكباً على وجهه، إذ لا ينتفع
 بمواقع بصره وهو في وجهه، وإذا كان الوجه مكبواً على الأرض، كان
 ماشيه كالأعمى وأضل سبيلاً، لا يسلك جدداً، ولا يقصد سداً، فهو أبداً
 في بدد، يعثر كل ساعة، ويخر على وجهه في كل خطوة لاختلال قواه
 وانقلاب مشيه.

الأعمى الماشي برجليه، قد يمشي على صراط مستقيم، أو يمشي
 عليه، إذ لو فقد البصر، لم يفقد البصيرة، فهو يمشي بما به يمشي: برجله،
 لا على وجهه.

ولكنما العاتي النفور الكفور يمشي مكباً على وجهه، أفيإمكانه أن
 يمشي أو أن يُمشى؟ كلا - وإنه يظل مرتكساً في حماة الضلال!.

إنه مثل ما أطفه وأمثله، لمن لا يعرف إلا نفسه بهواه، فليست مشيته
 في الحياة، في حركاته وتصرفاته، في تطوراته وتفكيراته، ليست إلا بغية
 الهوى وشهواتها، فلا يبصر إلا هواه، ولا يتبصر لهداه، فهو في خوضه
 يلعب، وفي غيه على عيه يتردد، يمشي دوماً إلى نفسه، فهي غايته القصوى،
 دون أن يمشي على صراط مستقيم: إلى الله ومعرفته، وإلى صالح مجتمعه
 لمرضاة الله، فهو كدودة القز، ينسج حوله في كد، ويحبس نفسه لصالحه،

ثم يخرقه لكي ينجو عن الخفق، ولا يستفاد من نسجه لصالح غيره، إلا أن يبتدره صاحبه، فيقتله بماء ساخن رغماً عليه، فينتفع من نسوجه غير المخروقة!

هذا الذي يمشي مكباً على وجهه، حياته مركوسة وقلبه منكوس^(١) وهو منحوس، لا يأتي حياته إلا بركسة ونكسة: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾^(٢).

(١) معاني الأخبار للصدوق، والكافي بالإسناد إلى سعد الخفاف عن الباقر عليه السلام قال: القلوب أربعة: قلب فيه نفاق وإيمان، وقلب منكوس، وقلب مطبوع، وقلب أزهر أنور - قلت: ما الأزهر؟ قال: فيه كهية السراج، فأما المطبوع فقلب المنافق، وأما الأزهر فقلب المؤمن، إن أعطاه الله تعالى شكر، وإن ابتلاه صبر، وأما المنكوس فقلب المشرك، ثم قرأ هذه الآية ﴿أَفَن يَتَّخِذَ مَكِبًا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَتَّخِذَ سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الملك: ٢٢].

(٢) سورة الكهف، الآيتان: ١٠٣، ١٠٤.

﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ (٢٣) ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (٢٤) ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢٥) ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْلِمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ (٢٦) ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّتَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ﴾ (٢٧) ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُحْيِي الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ إِلِيمٍ﴾ (٢٨) ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ ءَامَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (٢٩) ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾ (٣٠)

﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ (٢٣):

﴿أَنْشَأَكُمْ﴾: بأبدانكم: ﴿أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾^(١) ويأرواحكم: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾^(٢) وبما أن الإنشاء هو الإحداث والتربية، لذلك يعم إحداث وتربية الإنسان بجزأيه، كما وأن جعل السمع والأبصار والأفئدة - هنا - هو إنشاؤها: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾^(٣).

وإنشاء الإنسان هكذا وإن كان يشمل السمع والأبصار والأفئدة، ولكنها

(١) سورة هود، الآية: ٦١.

(٢) سورة المؤمنون، الآية: ١٤.

(٣) سورة المؤمنون، الآية: ٧٨.

خصت هي بالذكر إحياء إلى أهمية الروح بين جزأي الإنسان، ثم أهمية هذه الثلاث بين قواها الداركة، ثم اختصاص الأولين بين الحواس لأهميتها بينها، كما اختصاص الأفئدة بين المدركات الروحية لأنها أهمها، كل ذلك: إضافة إلى شمول السمع والأبصار، أبصار الفؤاد وسمعه - أيضاً، ولكنما الفؤاد يختص بقلب الروح فحسب.

نرى في ثلاثة عشر موضعاً من القرآن قورن السمع بالأبصار، قَرَن المفرد بالجمع! ولماذا؟ طالما الأذن يجمع «بالآذان» في مواقف الجمع: ﴿أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾^(١) و﴿فِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ﴾^(٢) ولا نجد «الأسماع» ولا مرة واحدة!

الجواب: عله أن السمع مصدر في أصله فلا يجمع، كما: ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ﴾^(٣) ﴿أَوِ الَّتَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾^(٤).

وأن السمع - غير المصدر - قوة في الأذن، وليس هو الأذن، ولكل منا سمع في أذنين، وليس بصر في عينين، حيث البصر هو العين، أو منه العين، فلا يجب إفراده، فالسمع أو قوة السمع لا يجمع، إلا أن يعنى به ما للناس أجمع، كما في القلوب.

وإن السمع - عله - جمع، أو مفرد وجمع، كما عن سيبويه، لذلك نرى صيغة الإفراد كأنه لزام السمع دون أخويه: الأبصار والأفئدة.

ثم السمع أفضل الحسين، وكما أفرد بالذكر مع العقل: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ وإنما الأبصار من مساعدي السمع والأفئدة وقد يعم - كما هنا - سمع الأذن وسمع القلب بأذنه، كما يبصر

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٩٥.

(٢) سورة فصلت، الآية: ٤٤.

(٣) سورة الشعراء، الآية: ٢١٢.

(٤) سورة ق، الآية: ٣٧.

ببصره: ﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿٨﴾ أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ ﴿٩﴾﴾^(١) ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾^(٢) فإن بصر العين وسمع الأذن كان لهم ولكل الحيوان يوم الدنيا، لا يختصان بيوم تبلى السرائر وتتكشف الحقائق.

كما وأن الأبصار تعم البصر والبصيرة، بصر العين وبصيرة العقل والقلب والصدر والسر والخفي والأخفى.

والفؤاد كالقلب بتضمين معنى التفؤد، أي التوقد، فالقلب المتوقد بنور المعرفة الفطرية ثم الاكتسابية على أساس الفطرة، هذا هو قلب الإنسان، وما به الإنسان إنسان، دون القلوب المقلوبة الميتة التي لا وقود لها، أو تتوقد بنيران الشهوات والتخلفات.

نقف هنا وقفة الحائر أمام خادمي الفؤاد: السمع والبصر وما فيهما من عجائب لم يبلغ العلم إلا إلى شيء منها يسير، بجنب المجهول الكثير الكثير!

إن حاسة السمع تبدأ في القسم الخارجي من جهازها «التليفوني» «الأذن» ولا يعلم أين تنتهي إلا الله! والقسم الداخلي من هذا «التليفون»، يأخذ بما فيه من «التيه»: الاهتزازات الواقعة على طبلة الأذن، والتيه يشتمل على نوع من الآلية بين لولبية ونصف مستديرة، وفي القسم اللولبي وحده أربعة آلاف قوس صغيرة متصلة بعصب السمع في الرأس، وفي الأذن مائة ألف خلية سمعية دقيقة تحير العقول^(٣).

«ومركز حاسة الإبصار هو العين التي تحتوي على مائة وثلاثين مليوناً من مستقبلات الضوء، وهي أطراف أعصاب الأبصار، وتتكون الشبكية من تسع طبقات منفصلة، والطبقة التي في أقصى الداخل تتكون من أعواد

(١) سورة النازعات، الآيتان: ٨، ٩.

(٢) سورة السجدة، الآية: ١٢.

(٣) مقتطفات عن كتاب: الله والعلم الحديث للأستاذ عبد الرزاق نوفل ص ٥٧.

ومخروطات، يقال إن عدد الأولى ثلاثون مليون عود، والثانية ثلاثة ملايين مخروط^(١).

هذه من الهبات العظام التي مُنحها الإنسان ليشكر ربه فيها وبها، ولكن: ﴿فَلَيْلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ فقليل منا شكور، وهذا القليل كذلك قاصر عن أداء القليل من شكره، فلنعترف بالقصور والتقصير بجانب الله، عله يعفو عنا بفضلله وكرمه.

﴿قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾:

ذراكم: أظهركم وأوجد أشخاصكم، بعدما كنتم خاملين تحت عموم التراب، دون أشخاص ولا شخصيات، ذرة أول، إظهار أبويننا الأولين وإشخاصهما إلى الوجود، وذرة ثان مواصلة ذرئنا في الأنسال، الذراري من الآباء والأمهات: ﴿فَاطَرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ...﴾^(٢): يبرزكم أنسالاً في جعل الأزواج فلولها لم تكن أنسال، وكما يذراً الحيوان ومختلف النبات بالأزواج: ﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنًا﴾^(٣) كما وأن لذرة النبات والحيوان دخلاً جوهرياً لذرة الإنسان، فقد زرعنا الله تعالى كالنبات من الأرض: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾^(٤) وذراؤنا أولاً وعلى طول الأنسال.

﴿وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾: وسوف تحشر: تجمع ليوم الجمع - هذه الأنسال الكثيرة المختلفة، ذراكم في البداية، وإليه تحشرون في النهاية - ف﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾^(٥) ﴿فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى﴾^(٦).

(١) عن كتاب: العلم يدعو للإيمان ترجمة الأستاذ محمود صالح الفلكي ص ١١٣.

(٢) سورة الشورى، الآية: ١١.

(٣) سورة النحل، الآية: ١٣.

(٤) سورة نوح، الآية: ١٧.

(٥) سورة البقرة، الآية: ١٥٦.

(٦) سورة النجم، الآية: ٢٥.

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾﴾:

فهل يا ترى أية علاقة لمعرفة وقت الحشر بصدق وعده؟ فإذا قال المسؤول: سوف تحشرون بعد ألف سنة، فهو صادق! وإن لم يدر كان كاذباً! .. فأني منا يدري متى يموت، رغم علمه أنه سوف يموت، فهل لأحد منا نكران موته لأنه لا يدري متى هو؟.

أو لم يكف لتصديق وعد الحشر الجزاء عدل الله وحكمته، ولو لم يعد به، وقد وعد! أم لا يكفي شاهداً على إمكانية الحياة بعد الموت، تواتر الموت والحياة، متواصلة متعاقبة على الكائنات؟ مهما جهلنا وقت الحشر!

﴿قُلْ إِنَّمَا الْغَلَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢٦﴾﴾:

أنا نذير بين يدي عذاب شديد، مبين في إنذار في لغة الإنذار، وكيفية الإنذار، وحجة الإنذار، لا أملك من موعد الحشر إلا الإنذار له، وإنما علمه عند الله.

وهكذا تكون أسئلة الناكرين المعاندين للحقائق، يدخلون أنفسهم في مأزق ويفضحونها، زعم أنهم ناجحون في هزئهم بحملة الرسالات الإلهية.

وبينما هم يسألون شاكين هازئين متعنتين، ويجابون عن حتم وجزم، نراهم يفاجؤون بخبر الحشر كأنه واقع، فيجابون بواقع الجزاء عما يدعون:

﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ﴿٢٧﴾﴾:

فلما رأوا المحشر كما وعدوا به - رأوه زلفة: قريبة - وكل آت قريب - سيئت وجوه الكافرين به، بادياً فيها الاستياء، ووجدوا جوابهم حاضراً حاذراً في تأنيب: ﴿هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ﴾: تطلبونه هازئين!.

يا ويلاه! كيف رأوه الآن وهم بعد أحياء ناكرون؟ أقول: هذه قفزة علمية - كأنها الواقع - يقفز بهم الله من الدنيا إلى قرب الحشر، إلى أشرط

الساعة، طياً لخط الزمن الفاصل بين البعدين، فإن الزمن إنما يقوم بالقياس إلى أهله، الحاكم عليهم، والمتصرف فيهم، دون خالق الزمن، الكائن قبله وبعده ومعه وإنما يجذب الله الناكرين، إلى موقف علمه تعالى وموقعه من الحشر، برفع حجاب الزمن، بعدما رفع حجب الارتياح فيه كلها، مواجهة حالة التكذيب بمفاجأة شعورية تصويرية كأنها توقفه أمام الواقع ولما يقع، توقفه على أشرافه وأشراطه فيقال: ﴿هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ﴾! تطلبون هازئين متعتين!

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ (٢٨)؟

توحي الآية ببعض من أمانهم الكاذبة: هل لنا الخلاص من محمد وحزبه؟ أن يهلكوا فلا نسمع بلاغهم الحار ليل نهار، عن النشر والحشر، في دار القرار؟ فجاء الجواب: أن لا صلة لهلاكهم أو رحمتنا لهم بإجارة هؤلاء من عذاب أليم، فهل إذا انقطع النذير المخبر عن الله، إذن ينقطع العذاب المخبر به، فما كيد الكافرين إلا في تباب، دون انقطاع العذاب!

ثم إنها تربط إجارة الكافرين من عذاب أليم، ببقاء الرسول هادياً ومبشراً ونذيراً، فبلاغه ليل نهار هو الذي يجيرهم من عذاب النار! وهذا إيحاء بأن حجة الرسالات هي أقوى الحجج، لا أنها الحجة وحدها، فلولاها لم يكن في سائر الحجج برهان يحتاج به لعذاب المتخلفين، فحجة الرسالات تكملة لحجج الفطر والعقول، وإن كان دونها أعذار للقاصرين والمستضعفين، فهم ﴿وَأَخْرُوتَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ﴾ (١).

﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (١٩):

﴿هُوَ الرَّحْمَنُ﴾: رحمة نعم الخلق أجمع، فكيف تشذ عن المؤمنين

بالرحمن، وهم مختصون بزيادة الرحمة وهي الرحيمية، فهل يا ترى إن الرحمن الرحيم يهلك المؤمنين بمن فيهم الرسول الأقدس وهو أول العابدين، يهلكهم لكي يقطع بذلك أخبار الوحي وإنذاره عن الكافرين.

﴿هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ﴾ لا سواء، ﴿وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾ لا على سواء ﴿فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ نحن المؤمنين، أو أنتم الكافرين.

وهنا: أخيراً - لا يحتم الضلال عليهم رغم الحتم المبين! - ورغم كون الهدى ظاهر البرهان، وإنما يرجعهم إلى أنفسهم - لو بقيت لهم نفوس إنسانية - حتى يدبروا: ﴿مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾!

فهل هذه البراهين تشي بالدمار على أفكارهم الخاوية، أم على المؤمنين؟.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾ (٢٠)؟

.. إن أصبح ماؤكم الظاهر على وجه الأرض، أو ماؤكم النازل من السماء: إن أصبح غوراً: غائراً في العمق غائباً فيه: في عمق الأرض أو أعماق السماء، فلم تستطيعوا له طلباً، فمن هذا الذي يأتيكم بماء غيره معين، ظاهر على وجه الأرض، مشهود؟ أم إله غير الله يأتيكم به فكيف تأفكون، وعلى أبواب الضلالة تعكفون!

الماء في كثير من المواضع - ولا سيما هنا، إذ يلحق ماء الحياة: الرسول الأقدس محمداً ﷺ - إنه يشير إلى الحياة الروحية، فلئن أصبحت رجالات الوحي غوراً غائباً، بالموت وانقضاء الوحي، أم الانعزال عن بلاغ الوحي، أو فترة الغيبة عن الناس، فهل إله غير الله يرسل لكم رسلاً مبشرين ومنذرين، ودعاة مصلحين؟.

وهكذا تعني أحاديث الجري والتأويل، بياناً لمصداق من المصدايق

المختلف فيها بين المسلمين، من الإمام الغائب المنتظر عليه السلام ^(١) وعلوم الأئمة ^(٢)، وكما يصرح الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أنه تأويل لا تفسير، على حدّ قوله عليه السلام : إذا فقدتم إمامكم فلم تروه فماذا تصنعون ^(٣).

هذا، اعتباراً أن الأئمة من آل الرسول ﷺ هم - بعلمهم وبلاغهم - استمرارية الرسالة المحمدية ﷺ، فهو الماء المعين النضب العذب النابع الفائض المتدفق، وهم سواقيه الموصلة له إلى الأمة أجمع! اللهم صلّ عليه وعلى آله الطاهرين.

(١) نور الثقلين ٥ : ٣٨٧ في كتاب إكمال الدين وتمام النعمة عن الباقر عليه السلام في الآية: هذه نزلت في الإمام القائم - يقول: إن أصبح إمامكم غائباً عنكم لا تدرّون أين هو؟ فمن يأتيكم بإمام ظاهر يأتيكم بأخبار السماوات والأرض وحلال الله وحرامه، ثم قال: والله ما جاء تأويل هذه الآية ولا بد أن يجيء تأويلها.

وفيه عن عيون الأخبار عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: لا بد من فتنة صماء صيلم: (الدهاية الشديدة) تسقط فيها كل بطانة ووليعة، وذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولدي، يبكي عليه أهل السماء وأهل الأرض وكل حرى وحران: (امرأة حزينة ورجل حزين)، وكل حزين لهفان، ثم قال: بأبي وأمي سمي شيهي وشبهه موسى بن عمران عليه السلام عليه جيوب النور تتوقد بشعاع ضياء القدس، كم من حرى مؤمنة وكم من مؤمن متأسف حيران حزين عند فقدان الماء المعين، كأني بهم آيس ما كانوا قد نودوا نداء يسمع من بعد كما يسمع من قرب، يكون رحمة على المؤمنين وعذاباً على الكافرين.

(٢) المصدر عن الإمام الرضا عليه السلام (سئل عن قول الله ﷻ : ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ...﴾ [الملك: ٣٠] فقال عليه السلام : ماؤكم أبوابكم الأئمة والأئمة أبواب الله ﴿فَن يَأْتِيَكُم بِكُلِّ مَعِينٍ﴾ [الملك: ٣٠] أي: يأتيكم بعلم الإمام).

(٣) المصدر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تأويل قول الله ﷻ : ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ...﴾ [الملك: ٣٠] فقال:

سُورَةُ الْقَلَمِ

سُورَةُ الْقَلَمِ

مكية - وآياتها اثنتان وخمسون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِأَنَّا وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿٢﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿٣﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ فَسَتَبْصُرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿٥﴾ بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ ﴿٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٧﴾ فَلَا تَطْعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٨﴾ وَذُؤًا لَوْ تَذَّهْنُ فَيَذْهَبُونَ ﴿٩﴾ وَلَا تَطْعِ كُلَّ حَلَاظٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾ مَنَّاعٍ لِلْخِيزِ مُعْتَدٍ ﴿١٢﴾ عُتْلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿١٣﴾ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٤﴾ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾ سَنَسْمُو عَلَى الْخَرْطُومِ ﴿١٦﴾

.. تسليات لخاطر النبي الأقدس محمد ﷺ أن هتكوه وبهتوه وكل شيء فعلوه مسًا بكرامته، وإنها تحمل التصريح بأعظم المقامات الرسالية والولايات الإلهية، تختصها به ﷺ : أن جاء بما جاء به النبيون وزيادة، كأنه النبيون أجمع، وكتابه الكتب وزيادة..

تبتدئ السورة بنداء الرسول رمزيًا بـ (ن) عليها تعني (النبي) كأن النبوة تختصه وهو مختص بها! وشاهدًا عليه هنا الخطاب اللاحق: ما أَنْتَ.. ومن تفسير أهل البيت قول باقر العلوم عليه السلام: إن (ن) من أسمائه المذكورة

في القرآن^(١) ويا له من إحياء لطيف: أن النبوة تختصه لحدّ أصبحت من أسمائه، فهو كيانه النبوة، وكله نبأ الغيب، لا يحمل من الأرض إلا الجسد، وهو أيضاً تبدّل نوراً لحدّ أصبح ألطف من أرواحنا وعقولنا، ومن أرواح الملائكة! وكما يروى أنه ﷺ لم يكن له ظلّ.

نراه يخاطب في القرآن - أكثر ما يخاطب - ب: النبي، الرسول، فهما (ن) لأن النبوة وهي الرفة، إنها مرتبة شامخة من الرسالة، فليس كل رسول نبياً مهما كان نبياً.

وإذ قد نرى أحاديث عدة أن (ن) نهر في الجنة جعله الله مداداً يكتب به ما هو كائن إلى يوم القيامة وهو الكتاب المكنون الذي منه النسخ كلها^(٢) فهي ترمز إلى موقف النبي ﷺ في علمه المكنون، كأنه النهر المداد الذي نسخت عنه كتابات الوحي كلها، وهي النعمة الوحيدة، والكرامة الفريدة التي اختص بها بين العالمين من النبيين والملائكة وكافة الروحانيين!

ف (ن) هو النبي، وهو النهر المداد، فهو النبيون أجمع، وقرآنه هو الكتب أجمع.

﴿وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾:

قسماً بالقلم: آلة الكتابة أي كانت، وبما سطر به من وحي على لوح قلبك المنير، وعلى حد تعبير الرسول ﷺ نفسه في الآية: «لوح من نور وقلم من نور يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة»^(٣)، وقسماً بأقلام أنوار الوحي كلها، وأقلام الإلهام التي تكتب الإيمان والتأييد في قلوب المؤمنين:

(١) نور الثقلين ٥: ٣٨٧ في الخصال عن الباقر ﷺ قال: إن لرسول الله ﷺ عشرة أسماء، خمسة في القرآن وخمسة ليست في القرآن، فأما التي في القرآن: محمد وأحمد وعبد الله ويس ون).

(٢) نور الثقلين ٥: ٣٨٧ عن تفسير القمي عن الصادق ﷺ.

(٣) الدر المنثور ٦: ٢٥٠ عنه ﷺ في قوله تعالى: ﴿ت وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ [القلم: ١].

﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾^(١): وأقلام الرحمة الرحمانية العامة للعالمين، وكالأقلام الضوئية والصوتية، وأقلام التصوير في الأرحام، وأقلام القضاء والتقدير، وأمثالها من أقلام تسطر ما يصدر عن مصدر الوحي: تكويناً وتشريعاً، تكليفاً وسواه.

ثم الدرجة النازلة من القلم هي أقلام الكُتَّاب منا، وهي من أكبر النعم الإلهية، والكتابة عنصر أساسي في النهوض بمهمة القيادة الصالحة الرشيدة، يقسم الله هنا - ضمن ما يقسم - بقلمها بين الأقلام، فيمن؟ في الأمة التي لم تكن آنذاك تتجه إلى التعلم عن هذا الطريق، وكانت الكتابة فيها متخلفة نادرة! وفي الدور المقدّر فيه للرسالة الإسلامية: نقل هذه الأمانة الكبرى وما يقوم عليها من مناهج الحياة إلى أرجاء البسيطة!

ففيه تنويه مليح بقيمة الكتابة، وإيحاء بنفي تهمة الكتابة والاكْتِتَاب عن محمد الأمي: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّوْا بِمِيزَانٍ﴾ إِذَا لَازَبَ الْمُطَبِّعُونَ^(٢) فدفع تهمة الاستكْتَاب والاستنساخ واجب مبدئي لهذه الرسالة السامية، فأमितه قبلها، هي من فضائله، وإن كان أخذ يكتب ويقرأ منذ الرسالة إلى أن قضى نحبه!

قسماً بهذه العطية الربانية التي ما لها من فواق، وهي تشهد لوفور عقلك ورجاحته على عقول العالمين:

﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْكُورٍ﴾^(٣):

إن النبوة المحمدية وهي أعظم النعم الروحانية الإلهية، إنها برهان على أنك العقل كله، فكيف يفترى عليك بالجنون، فمهما كانت النبوة بذاتها خفية، ولكن آثارها المسطورة بأقلام الألسن وسواها، تدل عليها، فهل يا

(١) سورة المجادلة، الآية: ٢٢.

(٢) سورة العنكبوت، الآية: ٤٨.

ترى أن عقل الوحي يجنن؟ ومن رشحاته تكمل العقول الناقصة، وتكامل العقول الراجحة! وعلى أضوائه يعرف الغث من السمين، والخائن من الأمين!.. ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ﴾: بسببها أو مصاحبتها: ﴿بِمَجْنُونٍ﴾ فنعمة الوحي لا تصاحب الجنون ولا تسببه.

فهل هذا من حكم العقل السليم: أن نعمة النبوة تسبب الجنون أو تصاحبه، فهل يا ترى إن التحلل عن وحي السماء يمنع الجنون ويسبب العقل؟ فما نسبة الجنون إلى صاحب الوحي إلا نسبته إلى الموحى! فهل الله أيضاً مجنون؟ وما هذا الهراء إلا كالقول: إن صاحب المليار فقير، وحامل العلم جاهل!

عجباً من هؤلاء الذين كانوا يرون محمداً قبل النبوة أعقل العقلاء، فلما اتصل عقله بخالق العقل وحيّاً قالوا: إنه لمجنون، ولكي ينفّروا الناس عنه. إن العجب ليأخذ كل من درس عن سيرة الرسول ﷺ شيئاً، من تقوّلهم هذا عنه: مجنون وهم الذين عرفوه برجاحة العقل بينهم حتى حكموه في رفع الحجر الأسود قبل النبوة بأعوام، ولقبوه بالأمين، ولكننا الحقد يعمي ويصم ويقذف بالفرية دون حساب.

﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾:

غير مقطوع عنك ولا ممنون عليك، رغم المنة الإلهية في نعمة النبوة على النبيين وعلى الخلق أجمعين، ولكن أجرك - وهو فوق أجور الخلائق - لا يمن به عليك، ولأنك صبرت على الأذى، واستقبلت كل لظى في سبيل الدعوة، بخلق عظيم، وليس عدم المنة عليه لأنه يستحق أجر الرسالة ذاتياً، وإنما هو إكرام له ثان بعد الأجر الأبدي، فانقطاع الأجر ينقصه، والمنة عليه ينغّسه، وأجر الرسول غير الممنون من الجهتين، كرامة تختصه دون سواه من حملة الرسالات الإلهية، وإنه إيناس خاص كتعويض فائض غامر،

عن كل حرمان وجفوة وبهتان يرميه بها المشركون، فلو حرم عطف المشركين، فقد زوّد بعطف رب العالمين بما لا مثيل له في ملأ العالمين، فالله تعالى هو أجره، ورحماته غير المحدودة هي أجره وهما غير مقطوعين عنه في في كافة مراحل حياته.

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝﴾:

لأنك تخلقت بأخلاق الله العظيم وتأديت بآدابه: فما أحسنه وأحلاه أن تكون خلق الرسول محمد عظيماً عند الله، ولا عظيم فيمن سواه تعالى إلا وهو صغير بجنبه! وما أحراره ﷺ أن يستعظمه ربه في خلقه، ولأنه ربه: «أدبه فأحسن أدبه، فلما أكمل له الأدب وانتهى به إلى ما أراد، قال له: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾»^(١) إذاً فخلق الرسول هو منتهى ما أراد الله من أول العابدین، ولو كان بالإمكان أن يزيد لزاد.

فالرسول محمد ﷺ بكيانه ككل، هو منتهى الرحمة والنعمة الإلهية، الممكن إيتاؤها لمن سواه، وما أحلى ما وصفه به سليمان عليه السلام: «وَكُؤُلُو مُحَمَّدِيم: وكله في غاية المحمودية»^(٢)!

ولتامة خلقه العظيم ولأنه أفضل أو تمام ما أتى به النبيون، يقول ﷺ: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ﴾: لا يقول إن لك خلقاً عظيماً، فقد يملك الإنسان أمراً ثم يفقده، بل ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾: ف«على» توحى بعلوه على خلقه العظيم، علواً مؤكداً لا يزول، كما توحى حرفاً التأكيد «إن - ل» فقد مزجت الخلق العظيم ذاته لحد لن تنفصل عنها، بعصمة وعناية خاصة ربانية، فلقد

(١) نور الثقلين ٥: ٣٨٩ - عن الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: رواه فضيل بن يسار عنه ﷺ وروى إسحاق بن عمار إضافة (و انتهى به إلى ما أراد).

(٢) راجع كتابنا (رسول الإسلام في الكتب السماوية).

كان خلقه القرآن مزيجاً بقلبه المنير، ظاهراً في أعماله بقلبه وقالبه، فهو هو القرآن الناطق «أنا القرآن والسبع المثاني. وروح الروح لا روح الأواني» فكيف لا تكون خلقه عظيماً وقد تجلى الله لسره بأنوار أخلاقه كما يمكن للممكنات، وقد بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فليكن هو على تمامها قبل تميمها للناس، فلم يبق بعد هذه البعثة الأخلاقية سفاسف أخلاق أبداً إذ أبان لنا عن مصارفها كلها.

وبما أن مادة الخُلق من الخَلْق، فلتكن كما الخلق، كأنها من كيان الإنسان، مخلوقاً معها، وليست إلا بسعيه الجميل، بين عنايتين إلهيتين، فطرة الحق، وتأيد الله لمن يتبنى الفطرة في استزادة من الخلق الطيبة، ثم علوه ﷺ على هذا الخلق، كأنه يجعله أعمق من ذاته وأبقى، كأنه هو الخلق العظيم لا غيره.

وإن سيرة الرسول الأقدس، المجيدة، تتجاوب تماماً والثناء الفريد، شهادة من الله، في ميزان الله، لعبد الله: أول العابدين ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ تتردد هذه الشهادة الإلهية في الملاء الأعلى بين النبيين والملائكة، في كلمة لا يعرف مداها وصدائها إلا قائلها ومن أَلْقَيْتَ عليه!

وهل يا ترى إن محمداً يفقد توازنه في هذا الثناء المجيد؟ كلا! ولأنه على خلق عظيم، أو ترى إنه تتأرجح شخصيته وتضطرب تحت وقعه، ويتهيج به، وينسحق تحت ضغطه الهائل فيرضى عن نفسه ويطمئن لها وإليها فيلهو؟ كلا! ولأنه على خلق عظيم، فمن هذا الإنسان الذي يستطيع حمل هذه الرسالة الصعبة ويتحمل أعباءها ووزرها، إلا محمداً العظيم، الذي هو على خلق عظيم؟ أجل: إنه محمد وحده الذي يرقى إلى هذا الأفق المبين.

ثم نجد لهذه الكلمة اللفتة دلالة باهرة على تمجيد عنصر الأخلاق في ميزان الله، وأصالته، كأنه الكل من الحقيقة الإسلامية، ولذلك يعلن: بعثت

لأتمم مكارم الأخلاق، كأنما الرسالة المحمدية لا تعني إلا تتميم مكارم الأخلاق.

ليست هذه مبالغة، طالما الأخلاق تشمل الفضائل العقائدية والأعمالية والأقوالية، ومن ثم: فردية وجماعية، ثم بين الإنسان ونفسه، وبينه وبين ربه، وبينه وبين مجتمعه، فهل بعث النبيون إلا لهذه، طالما اختصت لغة الأخلاق الحسنة بزاوية خاصة منها هي تحسين العشرة؟ وهي السجايا الفاضلة: المدركة بالبصيرة، ومن ثم: الظاهرة بالبصر.

فللأخلاق معنى عام، وآخر خاص، والأول هو المعني من غاية البعثة المحمدية تكميلاً.

﴿فَسَبِّحْهُ وَبُصِّرْهُ وَيُنْصِرْهُ ۚ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ﴾ (٦):

مهما كنت بصيراً بحالك القدسية، وإنك كل العقل وكلك عقل، وإن مناوئيك كل الجنون وكلهم مجانين، فأنت أنت تبصر دونهم ﴿فَسَبِّحْهُ وَبُصِّرْهُ﴾: في المستقبل مع بعض، يبصرون كما تبصر ﴿بِأَيِّكُمُ﴾ العقل ﴿الْمَفْتُونُ﴾: المبتلى بالجنة، وبأيكم العقل المتحلل عما يحجبه، المتفتح بما يشرحه ويكشفه، فسوف يكون الإبصار ملياً يوم الدنيا لمن يبصر، وعالياً يوم البرزخ إذ يكشف الغطاء، وأعلى يوم الحشر إذ لا يبقى خفاء، ولات حين مناص.

إن تقولاتهم المجنونة ليست عن جنون خلقي يرفع التكليف، إنما بما جننوا أنفسهم وختم الله على قلوبهم: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ (١).

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (٧):

فما أجهل من يحسب المهتدي الهادي ضالاً، ويحسب نفسه الضالة

مهتدياً، وما أحلى من يعلم الضال عن المهتدي، مهما أخطأ أحياناً في قدرهما أو مواضعهما، وما أعظم علم الله بهما وبكل شيء، إذ لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء! فالضال عن سبيل الله هو المجنون إذ يتجاهل أو يجهل خيره عن شره، والمهتدي هو العاقل.

﴿فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ۖ وَذُوا لَوْ تَذَّهْنُ فَيَذْهَبُونَ﴾

الطاعة المنهي عنها هنا هي مدهنتهم في الدين كما ودوها: ﴿لَوْ تَذَّهْنُ﴾: تداريهم وتماريهم تاركاً جدّ الدعوة إلى الملاينة والمصانعة ﴿فَيَذْهَبُونَ﴾: يمارونك ويدارونك، بقسمة البلد بلدين، بمحاولة أنصاف حلول، وإن هذا إلا مكر يمكرونه دون أن يرجع بالضرر إلا إليك، لو أنهم أنصفوا كما يعدون، ولكنهم كاذبون، فلا تصلح لهم إلا القول: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾^(١) فليست الديانة تجارة تقبل الالتقاء في منتصف الطريق، إنها عقيدة تمازج لب الإنسان وعمقه، والتنازل عنها تنازل عن لب الإنسان، والهوة بينها وبين الجاهليات ليست بالتي تعبر، أو تقام عليها قنطرة.

إن الرسول ﷺ كان - وكان عليه أن يكون - ألين الناس وأدهنهم فيما لا يمس من كرامة العقيدة والدعوة، وهو أصعبهم تصلباً في الدين، لا يداري ولا يماري أحداً، وهكذا يجب أن تجابه الجاهليات أبداً، بالنضال الفصال الذي لا مدهنة فيه ولا دلال، صموداً صارماً واصباً في دين الله، دون تمحّل فيه ولا تمهّل، وإنما تُنكّل بالأعداء المحاربين، السافرين في عدائهم والمنافقين، ولم يكن الرسول يدهن، وكما توحيه حرف الامتناع «لو».

﴿وَذُوا لَوْ تَذَّهْنُ﴾: تبدأ أنت بالمدهانة والتنازل عن بعض الشيء من شريعة

الله: ﴿فَيَذَرُوهُنَّ﴾ كما يزعمون ويدعون، وأن رزقهم من شريعة الحق هو التكذيب به: ﴿أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾﴾^(١).

﴿وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مِّمَّهِينَ ﴿٩٠﴾ هَازٍ مَّشَّامٍ بِنَمِيمٍ ﴿٩١﴾ مَنَّاعٌ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿٩٢﴾ عَتَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ ﴿٩٣﴾﴾:

نهى ثاني يعم كل من فيه هذه الصفات التسع، وهي رؤوس ردائل الأخلاق، وقد نزلت بشأن ألعت الشائنين برسول الله: الوليد بن المغيرة، إذ وقف وقفته العنيدة ضد الدعوة الإسلامية، وكما نزلت في الآيات في «المدثر»: ذرني ومن خلقت وحيداً.. إنه كان لآياتنا عنيداً. سأرهقه صعوداً.. سأصليه سقر.. حملات منقطعة النظير ضد هذا الوحيد في كفره وفسقه.. ثم وتشمل الآيات كل من حذا حذوه في هذه الملعنات، الصفات التسع الموبقات:

فهو «حلاف»: يحلف كثيراً، ودون ضرورة ومواربة، مما يكشف عن كثرة كذبه، وعدم اكتراسه واحتراسه بساحة الربوبية.

و«مهيّن»: حقير الرأي والتدبير لا يثق بنفسه ولا يثقون به، ولذلك يحتاج إلى الحلف الكثير في كل جليل وحقير.

و«هاز»: عياب طعان يلوي شذقيه في أقفية الناس، يعيش همز الناس وكأنه هو وحده بريء.

وفي الحديث: «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس»: شغلاً عن همزهم وتعيبهم، لا عن نهيمهم، بالحكمة والموعظة الحسنة فإنه فرض.

«مشاء بنميم»: يمشي بين المتحايين بعدائهم لبعض، وبين المتعاندين، ليزدادوا عداً.

«مناع للخير»: يحاول دائماً لصد سبل الخير على الناس، وكان للوليد عشرة من البنين وأموال غزيرة، يهددهم وسائر أقاربه، من تبع منكم دين محمد لا أنفعه شيئاً أبداً.

«معتد»: يجاوز الحق، ويتجاوز على أهل الحق.

«أنيم»: كثير الإثم: وهو كل مبطل عن الخير والشواب، وكأن الإثم أصبح لذاته لازماً لا يستطيع تركه!

﴿عُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْمٌ﴾: والعُتْلُ هو الأخذ بمجامع الشيء وجره بقهر، والعُتْلُ هو كثير الأخذ هكذا، فهو الأخذ بمجامع الرذائل، يجرها إلى نفسه وإلى مجتمعه بعنف، لفظة تخبر بجرسها عن مدى معناها في العتل السوء، وجره وجمعه: فهو الغليظ الجافي المريد، الشره المنوع العتيد، الأكل الشروب الحريص العنيد، اللئيم «الزним»: الذي لا أصل له وهو زائد في قومه، الدعي الملحق بمن ليس هو منه «زним ليس يعرف من أبوه - بفِي الأم ذو حسب لئيم» ويا لها من رذائل قلماً تجتمع في شخص واحد، اللهم إلا وحيداً: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾^(١)! وكل هذه الميوعة والرعونة:

﴿أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ﴾ (١٤) إِذَا تُلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾:

أساطيرهم وخرافاتهم، رغم أنها آيات الله، تدل بنفسها أنها إلهية وليست بشرية، ولو من أعقل العقلاء، فضلاً عن الرجعيين الخرافيين!

﴿سَنَسِفُهُ عَلَىٰ الْخُرُوطِ﴾ (١٦):

سنعلمه بعلامة يعرف بها على خرطومه: أنفه، إذ بلغ في استكباره لحد كأن له الخرطوم، والفيل يبالى بخرطومه ويفتخر، وكذلك هذا الزنيم يشمخ بأنفه: إن كان ذا مال وبنين؟

إن خراطيم المستكبرين موسومة بالحق يوم الدنيا، يعرف وسمتها وصمتها العارفون ثم يوم البرزخ والرجعة^(١) والقيامة. تبرز الوصمة وتعلم، ولكي يعرفهم المحشورون معهم أجمع: ﴿يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ سِمْهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَقْدَامِ﴾^(٢).

ولقد وسم الله وحيداً على خرطومه «أنفه» يوم بدر إذا صاب أنفه جراحة فادحة بقيت علامتها كما قيل، ووسمه الله يوم البرزخ، وسوف يسمه يوم القيامة شر وسمه ووصمة يعرف بها بين أهل الجمع أنه الوحيد الشرير الأثيم الزنيم.

(١) القمي في آية الوسم: قال: قال ﷺ في الرجعة إذا رجع أمير المؤمنين ﷺ ورجع أعداؤه فيسمهم بميسم معه كما توسم البهائم على الخراطيم: الأنف والشفطان. أقول: وهذا من باب الجري على بعض المصاديق المختلف فيها. (تفسير الفرقان - ج ٢٩ - م ٥).

(٢) سورة الرحمن، الآية: ٤١.

﴿إِنَّا بَلَوْتَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَأْذِنُونَ ﴿١٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾ فَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٢﴾ فَأَنْطَلَقُوا وَهُمْ يَخْفَتُونَ ﴿٢٣﴾ أَن لَّا يَدْخُلَتْهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ﴿٢٤﴾ وَغَدَا عَلَى حَرٍ قَدِيرٍ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَصَالُونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ خَرُومُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسْمِعُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا يَبْرَأْنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ عَسَى رَبَّنَا أَن يُبَدِّلَنَا حَبْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾﴾

مشهد من مشاهد التخلف والتمرد يحمل طرفاً من بلوى الدنيا لمن أجمل عن ذكرهم بـ ﴿أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾: بستان ملتف الأشجار، يجن بعضها بعضاً، لحذاً استحق اسم الجنة التي قلما تعني الدنيوية.

هذا المشهد يصور جانباً من اللؤم البشري: «اللااستثناء» فيما رزقهم الله من نعمته، تعامياً عن حقوق الفقراء، تفانياً في جمع المال لماً.

﴿إِنَّا بَلَوْتَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَأْذِنُونَ ﴿١٨﴾﴾:

﴿إِنَّا بَلَوْتَهُمْ﴾: هؤلاء الكفار المتهمين لك بالجنون، فابتلوا بعذاب الدنيا وبلائها قبل الآخرة^(١) ﴿كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾: البستان الملتف

(١) القمي عن الباقر عليه السلام في الآية: إن أهل مكة ابتلوا بالجوع كما ابتلي أصحاب الجنة وهي كانت في الدنيا وكانت باليمن يقال له: الرضوان على تسعة أميال من صنعاء.

الأشجار ذات الثمار ﴿إِذْ أَقْسَمُوا﴾: بالله تعالى حلفاً به سبحانه ﴿لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْرِمِينَ﴾ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَنْوُونَ ﴿١٨﴾: لا استثناء بمشيئة الله في صرمهم ثمارهم مصبحين، ولا استثناء لحقوق الفقراء بعد صرمهم، ويا له من حلف خاطئ لا يلزم عليهم شيئاً إلا ازدواجية الإثم: بحق الخالق والمخلوق، فقد قرّ رأيهم هكذا على أن يصرموا: يقطعوا - ثمارها عند الصباح الباكر، مُبَيِّتِينَ هذا الكيد اللئيم إذا ناموا، ولكي يفاجئوا الفقراء بصرمهم ولا يستنون لهم شيئاً، فقولوا بمفاجأة العذاب الصارم قبل صرمهم، فصرم الله ثمارهم قبل صرمهم،

﴿طَافَ عَلَيْهَا﴾:

الجنة.

﴿طَافَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾:

طائف رباني يذكر الغافلين التائهين: أن الصرم بالصرم، والجَرم بالجَرم، جزاءً وفاقاً!

﴿وَهُزَّ نَائِبُونَ﴾:

كما احتالوا في حرمان الفقراء النائمين.

﴿فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾ ﴿١٩﴾:

كالمقطوعة ثمارها، المقطوع عنها كل خير، كالرملة المنقطعة عن الرمال ليس فيها نبات، أصبحت كالليل المظلم في سوادها بصرمها، فقد صرم الطائف الرباني كل خيراتها فأصبحت قفراً لا ماء فيها ولا كلاء، وكل هذه يشملها الصريم.

﴿فَتَنَادَوْا مُصْرِمِينَ﴾ ﴿٢١﴾ أَنْ أَعْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَرِمِينَ ﴿٢٢﴾:

تواصياً في حماس وحرص وحراس.

﴿فَاطْلُقُوا﴾ :

مروا متخلفين كأنهم يفرون من أسد.

﴿وَهُمْ يَنْخَفُونَ﴾ :

تخافتا في الإقدام وفي الكلام، وتخافتا في وطء الأقدام، سداً لباب الاطلاع، وصدأً عن دخول المساكين :

﴿أَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ﴾ (٢٤) :

الذي أسكنه العدم عن حركات الحياة، فلا يتحرك إلا بغية تحصيل بلغة العيش ولقمته، فهؤلاء اللثام يحتالون هذه الحيل، كي لا يفاجئهم مسكين، ففاجأهم قبل صرمهم صرم من رب العالمين، فأصبحت كالصريم!

﴿وَعَدُوا عَلَىٰ حَرٍِّ قَدِيرٍ﴾ (٢٥) :

غدوا أمام أملهم الوحيد ﴿عَلَىٰ حَرٍِّ﴾ : منع عن حدة وغضب، ممتنعين من تناول الثمر وصرمه إذ وجدوه صريماً، ﴿قَدِيرٍ﴾ : لم يمكنهم صرمه وهم قادرون عليه لو كان، فلم يمنعهم عجزهم عن صرمه إلا انصرامه قبلهم فماذا يصرمون؟، وقادرين على منع الفقراء بهذه الحيلة لولا الصرم الإلهي، فهم على قدرتهم في الصرم وفي منع الفقراء، امتنع لهم صرم الثمرة بانتفاء الموضوع! ﴿وَعَدُوا عَلَىٰ حَرٍِّ﴾ منع للمساكين - ﴿قَدِيرٍ﴾ : مقدرين أنهم سيصرمونها ويمنعونها المساكين،

﴿فَلَمَّا رَأَوْهَا﴾ :

الجنة.

﴿قَالُوا إِنَّا لَصَالُونَ﴾ :

عن الصواب في غدونا هكذا، أو ضللنا عن طريق جنتنا! إذ لم تكن تشبه جنتهم ولا أية جنة! ثم نظروا إليها ثانية فتأكدوا أنها هي، ولكنها - ويا

للعجب - صريمة خاوية على عروشها، فعدلوا عما احتملوا من ضلال الطريق، إلى ضلال الصراط، وهو الحرمان الإلهي عما أملوا:

﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ (٢٧):

هذا هو الخبر اليقين، وقد حاقت بهم عاقبة البطر والمكر، ثم حاق بهم التنديد الشديد من أوسطهم: أعدلهم وأعلمهم في الرأي، بين مفرطهم ومفرطهم:

﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ﴾ (٢٨):

وهنا يفتحون الآذان للناصح وقد فات الأوان، ﴿لَوْلَا تُسَبِّحُونَ﴾: ولم يكن منهم من عدم التسبيح إلا ترك الاستثناء في حيلة ومحاولة حمقاء، فتزويه الرب تعالى في صفاته، من لزامه الاتكال عليه، والاستثناء بمشيئته: ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ فعدم الاستثناء بالمشيئة استقلال لمشيئة العبد، وشركة مع الله في المشيئة المستقلة، وتزويه تعالى فيما سن من أحكام العدل، وتطبيقه، ومنه الاستثناء للفقراء، فعدمه شركة معه في التشريع، ومحاولة لعدم تطبيقه، صداً عن نفاذ حكمه من ناحيتين: عدم استثناء لهم، وعدم فسح المجال لهذا الاستثناء على أية حال! إذ انطلقوا مصبحين إلى حرثهم غادرين، فراراً عن تحقق حكم الله!

وهنا لم يكن إلا الاعتراف بتزاهة الرب وظلمهم أنفسهم:

﴿قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾:

منتقصين حق الفقراء، ويحق الرب تعالى إذ حاولنا الفرار عن حكمه، فباغتنا بطائف منه فأصبحت كالصرير.

وإنهم على حد تعبير الرسول الأقدس ﷺ: «قد حرموا خير جنتهم بذنبيهم»^(١).

(١) الدر المنثور ٦: ٢٥٣ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: إياكم والمعاصي، إن =

﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتْلَمُونَ﴾ (٢٠):

كلّ يوجه اللوم إلى الآخر، قبل أن يوجهه إلى نفسه، ولكنهم تنبهوا أخيراً أنهم ملومون أجمع، مهما كان اللوم مزدوجاً على من ضل وأضل، وفرداً على من ضل، أو تماشى مع الضالين كأوسطهم، فاعترفوا جميعاً بطغيانهم:

﴿قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ﴾ (٢١):

طاغين على ربنا في هذا التدبير الماكر فراراً عن حكمه، وعلى المساكين فراراً عن دخولهم جنتنا، وأخيراً طاغين على أنفسنا أن خسرتنا الجنة بأسرها: في ظلمات ثلاث! فهل من مجير؟ أجل - وما دامت المهلة باقية ولما يأت الأجل، ومن أوليات الواجبات على التائبين الاعتراف بالذنب، راجين رحمة رب العالمين، وقد فعلوا:

﴿قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ﴾ (٢١) عَنِ رَبِّنَا أَنْ يَبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ﴾ (٢٢):

فالرغبة إلى الرب - وفي توبة نصوح - هي التي تستجلب توبة الرب على العبد، ما لم تكن خوف العذاب، وإنما رغبة الرضوان والثواب، فالإيمان عند رؤية البأس لا يفيد: ﴿فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاسًا سُنَّتَ اللَّهُ أَلْفِي قَدْ خَلَّتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ...﴾ (١) هذا! اللهم إلا إذا كان إيماناً صادقاً وإن كان عند رؤية البأس كما في قوم يونس: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ﴾ (٢).

= العبد ليذنب الذنب فينسى به الباب من العلم، وإن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل، وإن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقاً قد كان همه له، ثم تلا رسول الله ﷺ ﴿فَلَنَاقُ عَلَيَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ قَائِمُونَ﴾ (١٩) فَاصْبِرْ كَاصْبِرِمْ﴾ (٢٠) [القلم: ١٩-٢٠] قد حرموا خير جنتهم بذنبهم.

(١) سورة غافر، الآية: ٨٥.

(٢) سورة يونس، الآية: ٩٨.

هذا - ولكنما العذاب في أصحاب الجنة كان عليها لا عليهم إلا في جنتهم، ولكي ينتبهوا، وقد فعلوا قبل حلول الأجل، فعلمهم مغفور لهم.

﴿كَذَلِكَ الْعَذَابُ﴾:

عذاب التدمير والتذكير في الدنيا،

﴿الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٣):

وإنما عذاب الدنيا مهما تفاقم، نموذج ضئيل عن عذاب الآخرة.

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿٣٤﴾ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَلِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾ سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ زَهَقَهُمْ ذُلٌّ وَقَدْ كَانُوا يَدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٣﴾ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرِمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٧﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْأُخْتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكُمُ رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُمْ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾ فَاجْبِنَا رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾﴾

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿١٤﴾﴾ :

إنها ليست عندية مكانية إذ ليس له مكان، وإنما عندية من حيث القرب المعرفي، والثواب، وكما يوحيها ﴿رَبِّهِمْ﴾: ربوبية الثواب والمعرفة جزاءً وفاقاً، بما اتقوا، كما المجرمون لهم النار بما طغوا، وهذا هو الحكم العدل، وسواه عادل عن الصراط.

﴿فَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ (٣٥):

برهان عقلي لضرورة المعاد الحساب بصيغة السؤال: أتسوية بين المسلمين لله والمجرمين؟ فنعذب المسلمين كالمجرمين! أو نعفو عن المجرمين كما عن المسلمين، أو نثيب المجرمين كما نثيب المسلمين، أو لا نحبي المسلمين كما المجرمون على حدّ زعمهم!.

نستوحي من الآية وأشباهاها أن هناك زعماً خاطئاً من المجرمين. يزعمونهم كأنهم الأصل في المعاد الحساب واللامعاد: إن الله يعامل المسلمين كما يعامل المجرمين سواء: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ (١) ﴿أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ (٢) كأن صناديد يرون وفور حظهم في الدنيا وقلة حظوظ المسلمين فيها، ففاسوا بها الآخرة قائلين: إن صح أنا نبعث كما محمد يزعم، لم تكن حالنا إلا كحالهم سواء، أو أحسن، فخطأهم الله فيه.

ففي قصة الجزاء ضروب شتى من أفكار خاطئة:

١ - إن الله سوف يجعل المسلمين كالمجرمين سواء، فالإسلام هو اللاشيء في حساب الحق! فما يستحقه المجرم فالمؤمن يستحقه سواء أكان اللاحساب، أم الحساب السوء، أم العفو، أم الإثابة، والمجرمون هم الأصول على أية حال، وهذا من أضل ما يقول حول الحساب!

٢ - إن الله سوف يعفو عن المجرمين كما عن المسلمين، بما اختلقوا من فلسفات توحى كأن العذاب لا دافع له إلا الوعد الإنذار!

٣ - أو يجعلهم كالمؤمنين في الثواب أيضاً: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً نَحْنُهُمْ وَمَا هُمْ بِسَاءِ مَا

(١) سورة السجدة، الآية: ١٨.

(٢) سورة ص، الآية: ٢٨.

يَحْكُمُونَ... ﴿١﴾ وما إلى ذلك من تقولات نبحت عنها في طيات الآيات التي تحملها.

فهنا وهناك تأتي الأسئلة الاستنكارية تلو بعض دون جواب، ولأنه واضح يعرفه كل من له أدنى مسكة:

﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ ﴿٣٦﴾؟

أبحكم العقل أو العدل يسوى بين الفريقين؟ كلا!

﴿أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ﴾ ﴿٣٧﴾؟

هكذا حكم خاطئ، لا يقبله عدل ولا عقل، ولو كان فهو كتاب مجنون ظلم يحكم:

﴿إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ﴾ ﴿٣٨﴾:

كما تهوون،

﴿أَمْ لَكُمْ آيَاتُنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ﴾ ﴿٣٩﴾:

أن الله حلف لكم بحريتكم في هكذا حكم لا يمضيه عقل ولا عدل؟

﴿سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ إِنَّكَ زَعِيمٌ﴾ ﴿٤٠﴾:

يزعمه عن الله لنفسه. أو عن العقل أو كتاب من الله، وهو تهكم ساخر عميق، أنيق بليغ يذيب القلوب حرجاً.. وإذ ليس هذا الحكم لا إلهياً ولا بشرياً، فهل هو من شركاء لهم:

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ ﴿٤١﴾:

شركاء لهم عندهم براهين أخرى على هذه الدعوى الزور الغرور؟ أم

شركاء يزعمونهم أنهم آلهة من دون الله يسوون بينهم وبين المسلمين؟ أم شركاء يزعمونهم شفعاء عند الله يشفعون لهم في هذه التسوية الظالمة غير العادلة، فليأتوا بهم إن كانوا صادقين في دعواهم، صادقين في كيان الشركاء وصدقهم، وأنتى لهم ذلك!

فهكذا حكم لا يملك من صنوف البراهين أيّاً كان، وإذ لا ينتبهون هنا فسوف يعلمون:

﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَشَعَةَ أَبْصَارِهِمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلَامُونَ ﴿٤٣﴾﴾:

من عادة الناس أن يشمروا عن سوقهم عند الأمور الصعبة، التي تتطلب المعاركة، ويفزع عندها إلى الممانعة، فتشمير الذبول حينذاك أمكن للقراع، وأصدق للمصاع، كذلك وأحرى عند هول الأمر وشدته، وعظم الخطب وفضاعته، وعلى حد تفسير الإمام الصادق عليه السلام في الآية: أفحم القوم ودخلتهم الهيبة وشخصت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر شاخصة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم ظالمون^(١).

ففي هذا اليوم العصيب هؤلاء الأوغاد يدعون إلى السجود، استمرارية التكليف ليوم ليس فيه تكليف، فرعاً طبق الأصل وعنه، فلا يستطيعون السجود، إذ تركوه يوم الدنيا، فلا يستطيعونه يوم الدين، فمستطاع الطاعة وواقعها يوم الدنيا، مستطاع يوم الدين، وتركها رغم الاستطاعة هنا، ترك لها هناك: ﴿وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلَامُونَ﴾ ففقدوا سلامتهم هناك لتركهم الاستسلام لله هنا، ومرض اللااستطاعة للطاعة لزمهم ليوم الدين، ولكي تكون لهم عذاباً فوق العذاب: عدم استطاعة الطاعة إذ ظهرت لهم الحقائق كلها! وكما عن الرسول ﷺ: يؤذن للمؤمنين يوم القيامة في السجود

(١) نور الثقلين ٥: ٣٩٦ في كتاب التوحيد للصدوق عليه السلام.

فيسجد المؤمنون، وبين كل مؤمنين منافق فيتعسر ظهر المنافق عن السجود ويجعل الله سجود المؤمنين عليهم توبيخاً وصغاراً وذلاً وندامة وحسرة^(١).

﴿خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَفَهُمْ ذِلَّةٌ...﴾ : تغشاهم ذلة بقهر، ولأنهم لم يذلوا أنفسهم يوم الدنيا طوعاً، فليذلوها قهراً يوم الدين : ﴿وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِتُونَ﴾ فالآن وهم مرضى بما افتعلوا، لا يستطيعون السجود.

وقد يعني الكشف عن الساق كشف الحجاب فظهور الحقائق، وعلى حد تفسير الرسول الأقدس ﷺ : «يكشف عن نور عظيم فيخرون له سجداً»^(٢) وعن حفيده الرضا ﷺ «حجاب من نور يكشف فيقع المؤمنون سجداً وتدمج أصلاب المنافقين فلا يستطيعون السجود»^(٣).

فساق المحشر يكشف، وساق المحشورين يكشف، وليس لله ساق يكشف، رغم المختلقات الزور، الوثنية والإسرائيلية: إن ربنا يكشف عن ساقه^(٤) اللهم إلا أن يعني بها ساق الآخرة وحجابها وعذابها.

﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبْ هَذَا الْحَدِيثِ سَسْتَرِيهِمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ :

وعذاب الاستدراج يعم المكذبين بآيات الله : ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَسْتَرِيهِمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٥).

(١) الدر المنثور ٦ : ٢٥٥ عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله قال:

(٢) الدر المنثور ٦ : ٢٥٤ عن أبي موسى عن النبي ﷺ .

(٣) نور الثقلين ٥ : ٣٩٥ عيون أخبار الرضا ﷺ .

(٤) الدر المنثور ٦ : ٢٥٤ عن النبي ﷺ (يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءً وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً).

أقول: وقد خيل إلى من لا يعقل أنه ساق ربنا سبحانه وكما في الدر المنثور ٦ : ٢٥٥ عن سعيد ابن جبير أنه أجاب عن سؤال الآية بعدما غضب غضباً شديداً: إن أقواماً يزعمون أن الله يكشف عن ساقه! وإنما يكشف عن الأمر الشديد.

وفي نهج البلاغة: أنه من وسع عليه في ذات يده فلم ير ذلك استدراجاً فقد من مخرفاً.

(٥) سورة الأعراف، الآية: ١٨٢.

هل يكذب هذا الحديث، الذي تصدقه كافة براهين الصدق، حديث الله وطاعته ومحشره وحسابه؟!

ثم ما لك وهذا الكذاب الأشرف؟ ذرني وإياه: أنا الخالق الجبار الكبير الكبير، وهذا المخلوق المستكبر الهزيل الصغير المسكين الفقير، هذه الهباء المثورة! هذا العدم! فما حاله إذاً أمام جبروت القهار العظيم.

أنا أنا استدرجه نحو العذاب بتواتر النعمة، التي يحسبها له كرامة، وأمهله على نعمته ولا أمهله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾^(١) ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُطْلِقُ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُطْلِقُ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾^(٢).

إنه الأمان في ظل النعم المتواترة تلو بعض، ولكنه الفخ الذي يقعون فيه مغرورين، استدراجاً لهم إلى أسوأ مصير، واستنزالاً لهم إلى أسفل سافلين شيئاً فشيئاً بما ينعم عليهم مرة بعد أخرى وهم يزدادون عتواً ونفوراً، يحسبونهم على حق وإنهم يحسنون صنعاً، وإلا فلماذا تواتر النعم عليهم وتوثرها على المسلمين، وهذا هو عذاب الاستدراج.

﴿وَأَنذِرْ لَهُمَّ إِنَّ كَيْدَ مَتِينٌ﴾^(٣):

والإملاء والكيد المتين من رب العالمين هو من أسباب الاستدراج، أن يتدرج إلى الأسوأ فالأسوأ نتيجة الإملاء والإمهال وهذا هو كيد الله المتين، ليس لأنه ضعيف، وإنما جزاء كيده بكيد متين لا هوان له ولا علاج، خلاف سائر الكيد من غيره تعالى، وعلى حد تفسير الإمام الصادق عليه السلام: «إذا أراد الله بعبد شراً فأذنب ذنباً تبعه بنعمة لينسيه الاستغفار ويتمادى به، وهو قول

(١) سورة إبراهيم، الآية: ٤٢.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٧٨.

الله ﷻ : ﴿سَتَدْرِيهِمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١) بالنعم عند المعاصي^(٢).

ويا لها من وخزة بعد أخرى، إلى أن يأخذه الله نكال الآخرة بعد الأولى! وأن ذلك بما كسبت يده وأن الله ليس بظلام للعبيد، فقد كذبوا من حيث يعلمون، فالله يستدرجهم من حيث لا يعلمون، جزاءً وفاقاً!

وإنه لشر العذاب يوم الدنيا، الاستدراج بالإملاء والإمهال، بكيد متين لا مفر عنه ولا منجى، وكما نرى المكذبين هكذا يستدرجون، تدرجاً إلى العتو والضلال، على تدرج النعمة والدلال، أعاذنا الله منه بحق محمد وآل.

﴿أَمْ سَأَلْتَهُمُ أَجْرًا فَهُمْ يَنْفَرُونَ﴾^(٣)

تمة أسئلة الاستنكار على المجرمين المسوين أنفسهم بالمسلمين: هل تسألهم أجراً على الرسالة وهم مثقلون متاقلون من مغرمها، فهم لا يقبلونها أو يقبلون إليها فضلاً عن أن يفكروا في أجرها، وليس أجر الرسالة في حساب الرسول إلا المزيد من تحقيقها وتطبيقها، دون الأجور المادية وحاشا الرسول عنها! : ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾^(٣) فليتخذ الرسول ﷺ سبيلاً إلى ربه، ثم أبواب الرسول: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾^(٤) وليس هذا أجراً، فإن المودة في قربي الرسول تقربهم إلى الرسول فإلى الله زلفى: ﴿قُلْ مَا سَأَلُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُوَ

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٨٢.

(٢) نور الثقلين ٥: ٣٩٧ في كتاب علل الشرايع عنه ﷺ :

وفي روح البيان ج ١٠ ص ١٢٤ عن أمير المؤمنين علي عليه السلام (من وسع عليه دنياه فلم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع عن عقله) وروي أن رجلاً من بني إسرائيل قال: يا رب كم أعصيك ولم أنت لم تعاقبني؟ فأوحى الله إلى نبي زمانه أن قل له: كم من عقوبة لي عليك وأنت لا تشعر كونها عقوبة: جمود عينك وقساوة قلبك استدراج مني وعقوبة لو عقلت.

(٣) سورة الفرقان، الآية: ٥٧.

(٤) سورة الشورى، الآية: ٢٣.

لَكُمْ ﴿١﴾ إِذَا فَلَ أَجْرٌ يُسْأَلُ: لَا مَادِيًّا وَلَا مَعْنَوِيًّا، إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، أَجْرٌ يَرْجِعُ لَصَالِحِ الْمَعْطِيِّ دُونَ الْمُسْتَغْنِيِّ، إِلَّا صَالِحِ نَشْرِ الدَّعْوَةِ وَتَطْيِيقِهَا، الْمَشْتَرَكِ بَيْنَ أَصْحَابِهَا.

﴿أَمْ سَأَلْتَهُمْ أَجْرًا﴾: فَإِذَا لَا مَانِعَ مِنَ الْإِيمَانِ عَقْلِيًّا وَوَاقِعِيًّا، وَلَا دَافِعَ إِلَى الْكُفْرِ وَالتَّكْذِيبِ مِنْ هُنَا وَهُنَاكَ، فَلَا يَبْقَى مِنَ الْمَوَانِعِ إِلَّا ثَقُلَ الْأَجْرُ، وَأَنْتَ لَسْتَ بِسَائِلِهِ: ﴿فَهُمْ يَنْ مَّغْرَمٍ مُتَقَلُّونَ﴾: وَلَكِي يَثْقُلُهُمْ عَنِ الْإِيمَانِ ثَقُلَ الْمَغْرَمِ الْأَجْرُ، وَبَدَلًا مِنْ سَوَالِ الْأَجْرِ، أَنْتَ تَعْدُهُمْ أَجْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَلَيْسَ هُنَاكَ مِنْ مَغْرَمٍ يَثْقُلُهُمْ عَنِ الْإِيمَانِ، وَيُدْفَعُهُمْ إِلَى الْكُفْرِ، لَا مَادِيًّا وَلَا مَعْنَوِيًّا، وَإِنَّمَا شَهْوَاتُهُمْ وَحِرْيَاتُهُمْ فِي حَيَوَانَاتِهِمْ هِيَ الَّتِي تَرُدُّهُمْ إِلَى أَسْفَلِ سَافِلِينَ وَيُسُّ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا!

﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْفَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ﴾ (٤٧):

فَتِلْكَ شَهُودُهُمُ الْخَاطِئَةُ الْمَارِقَةُ الْمَارِدَةُ، فَهَلْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ غَيْرَ الْخَاطِئِ فَهُمْ يَكْتُمُونَ مِنْهُ هَذِهِ التَّقُولَاتُ الزُّورُ؟ فَمَا لِهَذَا الْغَيْبِ - إِذَنْ - يَغِيبُ عَنِ الْعَدْلِ الْمَعْقُولِ، وَوَاجِبِهِ الْحِفَازِ عَلَى الْعُقُولِ وَتَوَجُّيْهِهَا إِلَى الْمَعْقُولِ؟.. كَلَّا فَلَا شُهُودَ يَفِيدُونَهُمْ وَلَا غَيْبَ يَشْهَدُ لَهُمْ، وَهُمْ عَلَى حَالِهِمُ الْمَزْرِيَّةَ صَامِدُونَ فِي التَّكْذِيبِ، ثَابِتُونَ عَلَى التَّأْنِيبِ، فَلَا سِلَاحَ يَكَاْفَحُونَ بِهِ إِلَّا الصَّبْرَ لِحُكْمِ اللَّهِ أَنْ يَكْفِيكَ بِأَسْهَمٍ وَتَعْسَهُمْ:

﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْأُخْتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾ لَوْلَا أَنْ تَدْرَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنَدَّىٰ بِالْعُرَىٰ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾ فَأَجْنَبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَ مِنْ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾﴾:

يَا حَامِلَ الرِّسَالَةِ الْخَالِدَةِ، عَلَيْكَ أَنْ تَصْبِرَ فِي بِلَاغِهَا، صَبْرًا صَامِدًا، دُونَ فَشَلٍّ وَلَا فِرَارٍ عَنْ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِمْ مَهْمَا كَلَفَ الْأَمْرَ، فَاثْبَتْ حَتَّى يَأْتِيَكَ

أمر الله وأنت صامد وهم فاشلون ﴿وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾: ولا كأي من حملة الرسالات الذين غلبوا على أمرهم وقل صبرهم، فهذه وأمثالها من تجارب مضت في الأدوار الرسالية وحقولها، إنها لك زاد ورصيد، لتكون أنت صاحب الحصاد الأخير، والزاد والرصيد الأخير، فتعينك على العبء الثقيل الكبير في هداية البشرية جمعاء، في كافة القرون والأجيال، نبراساً تنير به الدرب على المستيرين، ومتراساً تكافح به المتخلفين.

فلقد حمل صاحب الحوت - يونس بن متى - رسالة جزئية مؤقتة إلى قوم خصوص، فلم يتحمل أذاهم، وانكفأ إناء صبره فدعى عليهم وخرج من بينهم فحبسه الله في بطن الحوت، لماذا هذه العجلة في ترك الرسالة، والمرسل إليهم؟ وكما يروى عن الرسول الأقدس ﷺ قوله:

«كان رجلاً تعثر به الحدة، وكان قليل الصبر على قومه والمداواة لهم، عاجزاً عما حمل من ثقل أوتار النبوة وأعلامها، وإنه يتفسخ تحتها كما يتفسخ البعير تحت حملة..»^(١).

(١) نور الثقلين ٥: ٣٩٧ في تفسير العياشي عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر ﷺ كتب أمير المؤمنين ﷺ قال: حدثني رسول الله ﷺ أن جبرائيل حدثه أن يونس بن متى بعثه الله إلى قومه وهو ابن ثلاثين سنة، وكان رجلاً تعثر به الحدة وكان قليل الصبر على قومه والمداواة لهم، عاجزاً عما حمل من ثقل حمل أوتار النبوة وأعلامها، وإنه يتفسخ تحتها كما يتفسخ البعير تحت حملة، وإنه أقام فيهم يدعوهم إلى الإيمان بالله والتصديق به واتباعه ثلاثاً وثلاثين سنة، فلم يؤمن به ولم يتبعه من قومه إلا رجلان، اسم أحدهما روييل والآخر تنوخا، وكان روييل من أهل بيت العلم والنبوة والحكمة، وكان قديم الصلابة ليونس بن متى من قبل أن يبعثه الله بالنبوة، وكان تنوخا رجلاً مستضعفاً عابداً زاهداً منهمكاً في العبادة، وليس له علم ولا حكم، وكان روييل صاحب غم يراها ويتقوت منها، وكان تنوخاً رجلاً خطاباً يحتطب على رأسه ويأكل من كسبه، وكان لروييل منزلة من يونس غير منزلة تنوخا لعلم روييل وحكمته وقديم صحبته. فلما رأى أن قومه لا يجيبونه ولا يؤمنون ضجر وعرف من نفسه قلة الصبر، فشكا ذلك إلى ربه، وكان فيما شكاً أن قال: يا رب إنك بعثتني إلى قومي ولي ثلاثون سنة فلبثت فيهم أدعوهم إلى الإيمان بك والتصديق برسالتني وأخوفهم عذابك ونقمك ثلاثاً وثلاثين سنة فكذبوني ولم يؤمنوا بي وجحدوا نبوتي واستخفوا برسالتني وقد توعدوني =

وإلى تفصيل حاله في بعثته ورسالته: ﴿وَإِنْ يُوشِكُ لِمَنِ الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٣٩) إِذْ أَتَىٰ إِلَىٰ أُولَٰئِكَ الْمُسْحُورُونَ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾ فَالْتَقَمَهُ الْمُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسِخِرِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَأَلْبَسْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٤٨﴾ ﴿١﴾ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا فَظَنَّ أَن لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُشَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٨﴾ ﴿٢﴾.

= وخفت أن يقتلوني، فأنزل عليهم عذابك فإنهم قوم لا يؤمنون، فأوحى الله إلى يونس: أن فيهم الحمل والجنين والطفل والشيخ الكبير والمرأة الضعيفة والمستضعف المهين وأنا الحكم العدل سبقت رحمتي غضبي لا أعذب الصغار بذنوب الكبار من قومك، وهم يا يونس عبادي وخلقِي وبريتي في بلادي وفي عيلتي، أحب أن أتناهم وأرفق بهم وأنتظر توبتهم، وإنما بعثك إلى قومك لتكون حيطاً عليهم تعطف عليهم سخاء الرحمة الماسة منهم، وتتناهم برحمة النبوة، فاصبر معهم بأحلام الرسالة، وتكون لهم كهيئة الطبيب المداوي، العالم بـمداواة الدواء، فخرجت بهم ولم تستعمل قلوبهم بالرفق، وتسهم بسياسة المرسلين، ثم سألتني مع سوء نظرك العذاب لهم عند قلة الصبر منك، وعبدِي نوح كان أصبر منك على قومه وأحسن صحبة وأشد تأنياً في الصبر عندي، وأبلغ في العذر، فغضبت له حين غضب لي، وأجبت حين دعاني، فقال يونس: يا رب إنما غضبت عليهم فيك، وإنما دعوت عليهم حين عصوك، فوعزت لك لا أنعطف عليهم برأفة أبداً، ولا أنظر إليهم بنصيحة شفيق بعد كفرهم وتكذيبهم إياي، وجحدهم نبوتي، فأنزل عليهم عذابك فإنهم لا يؤمنون أبداً، فقال الله: يا يونس إنهم مائة ألف أو يزيدون من خلقي، يعملون بلادي، ويلدون عبادي، ومحبي أن أتناهم للذي سبق من علمي فيهم وفيك وتقديري وتديبري غير علمك وتقديرك، وأنت المرسل وأنا الرب الحكيم، وعلمي فيهم يا يونس باطن في الغيب عندي لا تعلم منتهاه، وعلمك فيهم ظاهر لا باطن له، يا يونس قد أجبتك إلى ما سألت، أنزل العذاب عليهم وما ذلك يا يونس بأوفر لحضك عندي ولا أحمد لشأنك وسيأتهم العذاب في شوال يوم الأربعاء وسط الشهر بعد طلوع الشمس فأعلمهم ذلك فسر يونس ولم يسؤه ولم يدر ما عاقبته. أقول: وفيه إن الله رفع عنهم العذاب لما آمنوا، وسجن يونس في بطن الحوت وكما في الآية ﴿لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ ءَدَابَ الْخِزْيِ﴾ [يونس: ٩٨].

(١) سورة الصافات، الآيات: ١٣٩-١٤٨.

(٢) سورة الأنبياء، الآيتان: ٨٧، ٨٨.

إنه أبق إباق العبد من مولاه، أبق من تكميل الرسالة وتتميم الدعوة، مغاضباً مع قومه، فظن أن لن يقدر الله: يضيق الله: عليه في هذا الإباق، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم نفسه أن كان من الظالمين: المنقصين في بلاغ الرسالة، ولولا أن تداركه من ربه نعمة التسييح للبت في هذا السجن إلى يوم يبعثون، فنبذه بالعراء لما سبح، وأرسله ثانية إلى قومه: إلى مائة ألف أو يزيدون، فآمَنُوا فمتعهم الله إلى حين: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمَ يُوُسَ لَمَا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾^(١).

﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾: حكم الاستقامة في الدعوة: ﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾^(٢) ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ﴾^(٣): هذا - وحكم الله في هؤلاء الماردين يوم الدنيا ويوم الدين، يوم في حريق الحرب كما حان حينها منذ الهجرة، ويوم في حريق النار يوم القرار ولا فرار!

﴿وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْاُتَى﴾: يونس صاحب السجن الحي السابح في اليم، إذ نادى ربه فيه ﴿وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾: مكظوم الغضب عن قومه لما عرف خطاه في التعجيل، وتركه واجب التأجيل ﴿لَوْلَا أَنْ تَدَارَكُ رَيْمَهُ مِنْ رَبِّهِ﴾: أن كظم غيظه وغضبه، ووفقه للتوبة والتسييح ﴿لَنُذِئِبَنَّ الْعَرَاءَ وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾ ولكنه سبح ربه وتاب فنبذ بالعراء وهو ممدوح، فلقد كان بانتظاره عذاب دائب يوم الدنيا: ﴿فَلَوْلَا أَنْتُمْ كَانِ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾^(٤) ﴿لَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾^(٥) دون نبذ بالعراء مذموماً أو ممدوحاً، لو أنه ترك كل الواجب قديماً وفي السجن، ولكنه كان من المسبحين هنا وهناك، ولقد نجاه تسييحه أن نبذ

(١) سورة يونس، الآية: ٩٨.

(٢) سورة هود، الآية: ١١٢.

(٣) سورة الأحقاف، الآية: ٣٥.

(٤) سورة الصافات، الآيتان: ١٤٣، ١٤٤.

بالعراء، وكان يبقى عليه الذم لو لم يكمل التسبيح بما أنعم عليه ربه من الاعتراف بالظلم، ومن التوبة النصوح، وكظم الغيظ، فنبد بالعراء ممدوحاً ﴿فَاجْنِبْهُ رَبُّهُ فَبَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾: لتكميل الرسالة: ﴿فَبَدَّلَ لَهُ الْعَرَاءَ وَهُوَ سَقِيمٌ﴾ (١٤٥) وَأَبَلَّتْنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ (١٤٦) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ آلَافٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧) فَفَاتَمُوا فَمَتَّعْنَاهُم إِلَىٰ حِينٍ (١٤٨) (١).

﴿وَأَن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ﴾ (٥١) وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٥٢):

الإزلاق هو إزالال القدم حتى لا يستقر على الأرض، والإزلاق بالبصر كناية عن غاية المقت والإبغاض عند النزاع والخصام، كأن هؤلاء الكفار - وعند سماع الذكر الذي لزامه التذكير - كأنهم من كثرة بغضهم يكادون ليستفزه من الأرض بأبصارهم الحاقدة، وليمسوا من كرامته بالسنتهم الناقدة: ﴿وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ﴾ رغم أن كيانه ذكر للعالمين ﴿وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ وهل يعقل أنه بنعمة ربه مجنون، وهم بنقمة عقلاء، فما لهم كيف يحكمون؟

ثم وهل للمعين تأثير عفوي، دون محاولة خارجية فيما يراد؟ عله يكون أحياناً، ولكنه لغير المؤيدين المدركين بالعصمة الإلهية، فقد كاد الكفار ليزلقوه ولن يزلقوه، حيث العصمة الإلهية ترقب الرسول الأقدس عن كل محاولة تمس من كيانه الرسالي، مهما كادوا له كيداً ومادوا عليه ميذاً، وكادوا ليزلقوه بأبصارهم، فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين! هذا كله، رغم أن: «العين حق» (٢) و«العين تدخل الرجل القبر والجمل

(١) سورة الصافات، الآيات: ١٤٥-١٤٨.

(٢) الدر المنثور ٦: ٢٥٨ أخرج البخاري عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال:

القدر»^(١) و«أكثر من يموت بعد قضاء الله وقدره بالعين»^(٢)، كما يروى عن الرسول الأقدس ﷺ تأثيرات نفسانية سيئة تبتدئ بالعين، وكما لسائر المحاولات الشريرة آثار، إلا أن يشاء الله غيره ﴿وَمَا هُمْ بِضَاكِرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾^(٣)!

﴿وَقُولُوا﴾ قولتهم الكافرة المجنونة: ﴿إِنَّهُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ فهل لأنه لا يمشي ممشاهم ولا يهوى هواهم؟ ﴿وَمَا هُوَ﴾: قرآن محمد ومحمد القرآن ﴿إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾: كل العالمين مهما كانوا في هذه المعمورة أم سواها من كواكب عامرة، فالعالمون العقلاء هم المعنيون بهذا الذكر، ولكي يعقلوا عنه الكثير الكثير من متطلبات الحياة العقلية، ويرفضوا به الكثير الكثير من خرافات الحياة المجنونة المنفصلة عن وحي السماء.

إنها في هذا الوقت المبكر والضيق المستحكم تعلن عن عالميتها، دون أن تكون هذه الصفة جديدة عليها حين انتصرت في المدينة، وإنما كانت ثابتة في صلب الدعوة منذ بدأت في أيام مكة الأولى، وكذلك تستمر إلى الأيام الأخرى، لو أن حملتها لم يهملوها ويمهلوا أعداءها للنيل منها، إنها لم تعرضها معارضات من دواخلها وخوارجها، فإن هذه الدعوة مستمرة مستزادة في ذاتها ومعطياتها.

فمهما تقولوا عليها فرية الجنون، لكننا العقلاء سوف يعرفون مدى عقلها على تقدم العقل والعلم، ومدى جنون المفترين عليها الزور!

(١) الدر المنثور ٦: ٢٥٨ أخرج أبو نعيم في الحلية عن جابر أن النبي ﷺ قال:

(٢) الدر المنثور ٦: ٢٥٨ أخرج البزاز عن جابر أن النبي ﷺ قال:

(٣) سورة البقرة، الآية: ١٠٢.

سُورَةُ الْحَاقَّةِ

سُورَةُ الْحَاقَّةِ

مكية - وآياتها اثنتان وخمسون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ الْحَاقَّةُ ١ ﴾ مَا الْحَاقَّةُ ٢ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ٣ ﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ
بِالْقَارِعَةِ ٤ ﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ٥ ﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ
صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ٦ ﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا
فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَزُوا نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ٧ ﴿ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّنْ
بَاقِيَةٍ ٨ ﴿ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكِثُ بِالْخَاطِئَةِ ٩ ﴿ فَعَصَوْا رَسُولَ
رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَةً ١٠ ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلَتُكُمُ فِي الْجَارِيَةِ ١١ ﴿
لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَّعِيَةٌ ١٢ ﴾

﴿ الْحَاقَّةُ ١ ﴾ :

من أسماء القيامة الكبرى، ذات الدلالة على حقيقتها وحقيتها، دلالة مزدوجة: بصيغة الفاعل وتاء المبالغة، حاقة بالأدلة والآيات الآفاقية والأنفسية، حاقة لمن يعرفها بثوابها، وحاقة على من ينكرها بعذابها، بأحوالها الواقعة وأحوالها، وحاقة بكل ما يحق عقلاً وعدلاً في قسطاس الإله العدل المتعال، تحقق لكل عامل سعيه، خيراً وشرّاً، إظهاراً للحق المجهول والمتجاهل عنه يوم الدنيا، ليوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين.

﴿مَا الْحَاقَّةُ ۚ﴾؟

سؤال استعظام وإجلال لأمر الحاقة.

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۚ﴾؟

إعظام ثان لأمرها: إنك - وأنت الرسول - ما كنت تدري ما هي لولا أن الله عرفك وأدراك بها!

﴿كَذَبَتْ ثُمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۚ﴾

ثمود هم قوم صالح من الثمود وهو الماء القليل الذي لا مادة له، فهم وعاد قوم هود ألعن حماقى الطغيان، وقد كذبتا - فيما كذبتا - بالقارعة، القيامة القارعة، التي تفرع الكون وتدثه، تضرب الناس بفنون الأحوال وجنون الأحوال، والسماء بالانشقاق والانفطار، والأرض والجبال بالدك والنسف، والنجوم بالطمس والانكدار ببعضه، فلما كذبتا بها حقت عليهما القارعة التي تفرعهن بالحق فيما تفرع.

﴿فَأَمَّا ثُمُودُ فَأَهْلِكُوا بِطَاغِيَةِ ۚ﴾

بالصيحة الطاغية ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جَثِيمِينَ ۚ﴾ (٦٧) ﴿كَانَ لَمْ يَقْنُوا فِيهَا آلَا إِنَّ ثُمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ آلَا بُعْدًا لَثُمُودَ ۚ﴾ (١)، وبالرجفة الطاغية ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثِيمِينَ ۚ﴾ (٢) صيحة ورجفة خلفتا صاعقة: .. ﴿فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۚ﴾ (٣)، ﴿فَقَتَرُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۚ﴾ (٤).

(١) سورة هود، الآيتان: ٦٧، ٦٨.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ٧٨.

(٣) سورة فصلت، الآية: ١٧.

(٤) سورة الذاريات، الآية: ٤١.

إِنَّهُمْ أَهْلَكْتَهُمْ قَبْلَكُمْ طَاغِيَةً يَطْغَوْهُمْ . . طَاغِيَةً بَطَاغِيَةً: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَنِهَا﴾^(١) ولقد اختصرت تلكم الحادثة هنا - في الحاقة - بحق الأمر الواقع من العذاب: «الطاغية» فائضاً بالهول المناسب لثورة السورة، تطويهم طياً، وتطغى عليهم بما بغوا وطمغوا ﴿فَهَلْ رَأَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ﴾ ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى﴾ ﴿وَتَمُودًا فَمَا أَتَى﴾^(٢) ﴿٥١﴾^(٣).

﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأَفْلَسُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾:

﴿صَرْصَرٍ﴾ بالغة في الصر والبرد، عاتية: شديدة الهبوب والغلب وعلى حد تفسير الرسول الأقدس ﷺ: «غالبة»^(٤)، عنت على خزانها. وكما يروى عنه ﷺ: «ما خرجت ريح قط إلا بمكيال إلا زمن عاد فإنها عنت على خزانها، فخرجت في مثل خرق الإبرة فأهلكت قوم عاد»^(٥) كذلك. وعنت في غلبها عليهم فلم يجدوا عنها محيصاً، وعنت عليهم كما عتوا عن أمر ربهم، عاتية في كافة مراحلها إلا عتو البغي، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾.

إنها كانت ريحاً عقيماً لا تخلف إلا عقم الحياة بغور الممات: ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ ﴿٤١﴾ مَا نَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾^(٦): ريح عذاب لا تلقح شيئاً من الأرحام ولا شيئاً من النبات، وما خرجت إلا على قوم عاد^(٧).

(١) سورة الشمس، الآية: ١١.

(٢) سورة النجم، الآيتان: ٥٠، ٥١.

(٣) ذكرت ثمود في ٢٦ موضعاً من القرآن مع طغاة كأمثالهم، كما ذكرت عاد ٢٤ مرة.

(٤) الدر المنثور ٦: ٢٥٩ - ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ في حديث قال الله تعالى: بريح صرصر عاتية، قال: غالبة.

(٥) نور الثقلين ٥: ٤٠١ (من لا يحضره الفقيه) قال رسول الله ﷺ.

(٦) سورة الذاريات، الآيتان: ٤١، ٤٢.

(٧) نور الثقلين ٥: ٤٠١ عن روضة الكافي بإسناده إلى الباقر ﷺ وهو حديث طويل.

﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ
أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٌ ۝٧﴾:

هذه الريح الصرصر العاتية العقيم، سلطت على هؤلاء الأوغاد في مثل
هذه الليالي والأيام الحسوم: حُسُومًا بصرصرها، إذ حسمت وقطعت
وأزالت كافة آثار الطغيان وكما تحسم المكواة بكرورها آثار الفوضى في
الثياب، فقد حسمت الريح الصرصر العاتية فوضويين طغاة مكابرين ﴿فَهَلْ
تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ؟﴾.

وحسوماً بتواصلها في أيامها الحاملة العذاب الصرصر ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...﴾ (١) أيام
كانها في تواليها يوم واحد: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ۝١٩
نَزِجُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ۝٢٠﴾ (٢).

﴿فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى﴾: في هذه الأيام النحسات، وفي صرصرها
العاتية تراهم ميتين في مصارعهم ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٌ﴾: خالية جوفاء
ملقاة على أعجازها. كـ «نخل منقعر»: والنخل الخاوية الأعجاز، المنقعة
المصرومة، أشبه شيء بالموتى الصرعى.

﴿فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ۝٨﴾:

لا حاضراً إذ لا خبر واقع عنهم، إلا باقية باغية مزرية، ولا غابراً إذ لم
تبق لهم حتى جثثهم: والريح الصرصر العقيم هي التي جعلتهم مندثرين، إما
قذفاً لأجسادهم أو رمادهم في اليم، أو نثرها عبر الهواء. ﴿فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ
بَاقِيَةٍ؟ كلا: لا نفوس باقية ولا آثار من جثثهم الجهنمية، فقد اجتثوا من
جذورهم، بأنفسهم ونفائسهم: ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ﴾ (٣)، فلم يبق

(١) سورة فصلت، الآية: ١٦.

(٢) سورة القمر، الآيتان: ١٩، ٢٠.

(٣) سورة الأحقاف، الآية: ٢٥.

منهم من يتحدث عنهم ولا حتى قبورهم اللهم إلا مساكنهم الخالية الخاوية.. فيا له من تعبير عديم النظر يرسم لنا مشهد التدمير كأننا الآن نشهده، فهنا عاصفة مزمجرة، وهناك ضحايا الزمجرة، صرعى كأنهم اعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟.

﴿وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿١٦﴾ فَمَعْصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَابِيَةً ﴿١٧﴾﴾:

﴿وَجَاءَ فِرْعَوْنُ﴾ - موسى - ﴿وَمَنْ قَبْلَهُ﴾ من فراعنة التاريخ بهوامش الضلالة: ﴿وَقَوْمٌ نُوِجَ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾ وَكُلًّا ضَرَبْنَاهُ لِهَ الْأَمْتَلِ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَنْبِيْرًا ﴿٣٩﴾﴾^(١).

وجاءت ﴿وَالْمُؤْتَفِكَتُ﴾: الأقوام المفترية على الله ورسله، كقوم لوط وأضرابهم. جاؤوا ﴿بِالْخَاطِئَةِ﴾: الحياة الخاطئة، بالأفكار والتصرفات الخاطئة، خطأ متعمداً في حياة جهنمية مريرة.

﴿فَمَعْصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ﴾: كتلة الضلالة عصت كتلة الهداية التي تجمعها رسالة إلهية واحدة، ولأنهم أجمع من إله واحد، وباتجاه واحد، مهما اختلفت فروع جزئية من شرائعهم صورياً لا جذرياً، لا فحسب أنهم واحد، بل وأمتهم أيضاً واحدة: ﴿يَتَأْتِيَ الرُّسُلَ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلٌّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾﴾^(٢)، فشخصية الرسل واحدة، وشخصية الأمم التابعة لهم صدقاً واحدة، مهما كان الأشخاص والأمم عدة، فتكذيب رسول واحد تكذيب للرسل أجمع، لأنه تكذيب للرسالة

(١) سورة الفرقان، الآيات: ٣٧-٣٩.

(٢) سورة المؤمنون، الآيات: ٥١-٥٣.

الإلهية: ﴿لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾ في الاتجاه نحو إله واحد، ولقد كان نتيجة تكذيب تلك الأقوام الرسالة الإلهية هي الأخذة الراهية:

﴿فَاَخَذَهُمُ اخْذَةً رَّابِيَةً﴾ عالية ضامرة غامرة تربو على قبيح أعمالهم: ﴿اَخَذًا وَيَلًا﴾^(١) ﴿إِنَّ اخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾^(٢) كيف لا! وهو ﴿اَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْنَدِرٌ﴾^(٣).

أجل - وإنها أخذة تعلوهم كما استعلوا وعتوا عن أمر ربهم، دون أن تربو على عتوهم ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾^(٤) فقد ينقص العذاب عن الاستحقاق دون أن يربو عليه، وإنما الشواب هو الذي يربو على الاستحقاق. بل ولا استحقاق.. إلا مغفرة من الله وفضلاً.

﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكِ فِي الْبَارَةِ﴾ ﴿١١﴾ لِنَجْلَهَا لَكَ تَذْكَرَةً وَنَعِيًّا أُذُنٌ رَّعِيَّةٌ ﴿١٢﴾:

لقد طغا الماء في طوفان نوح عليه السلام في طموح أمواجه وارتفاع أثباجه كالرجل الطاغي الذي علا متجبراً، وشمخ متكبراً، طغا الماء على الطغاة، وكثر على ضباطه وخزانه، فلم يضبطوا مدى الخارج منه كثرة. فكيف طغا الماء؟ وما هي الجارية؟ وكيف حملتنا ولم نكن وقتئذٍ وإنما كان أجدادنا؟.

طغا الماء كما أراد الله: ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّثَمَرٍ﴾ ﴿١١﴾ وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدٍ قُدِرَ ﴿١٢﴾ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوُجْهِ وَدُسِرَ ﴿١٣﴾ تَجَرَّى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ ﴿١٥﴾ (٥).

(١) سورة المزمل، الآية: ١٦.

(٢) سورة هود، الآية: ١٠٢.

(٣) سورة القمر، الآية: ٤٢.

(٤) سورة آل عمران، الآية: ١٨٢.

(٥) سورة هود، الآيات: ١١-١٥.

ولقد سميت سفينة نوح بالجارية لأنها كانت تجري في اليم المحيط، وتسمى السفن جواري: ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ﴾^(١).

وأما كيف حملتنا؟ إنها حملتنا ونحن ذرية في أصلاب آبائنا المحمولين فيها، فقد حُمِلنا بما حملوا، رحمة مزدوجة من ربنا: لنا ولهم، فكما يُمن عليهم كذلك علينا وأحرى إذ حملنا ولم نكن شيئاً مذكوراً، إلا ذرية، وهو آية للرحمة والقدرة الإلهية: ﴿وَأَيُّهُم مَّنْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾^(٢) فليست ﴿ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ - وهم الموجودون حين نزول الآية - إنها ليست أبناءهم، كيف ولم يكونوا موجودين وقتذاك فضلاً عن أولادهم، ولا أجدادهم، لأنهم ليسوا ذرية في أية لغة واصطلاح، وإنما ﴿ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ هم أنفسهم إذ كانوا ذرية «إضافة الشيء إلى نفسه اعتباراً بالحالة المسبقة» كما يقال: نطفتك - ميتتك - جيفتك، والمعنى فيها أنت حينما كنت نطفة، وحين تكون ميتة وجيفة كذلك الحال في ﴿ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ فهم أنفسهم إذ كانوا ذرية في أصلاب آبائهم، ولئن كان هذا المعنى خفياً في البداية، فقرينة آية الجارية: ﴿حَمَلْنَاكَ فِي الْبَارِيَةِ﴾ وكذلك نفس آية الذرية^(٣)، فيهما الكفاية التامة لحصر معناها في إضافة الذرية إلى نفسها: ﴿ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ حملناهم إذ كانوا ذرية، وما أحسنه تعبيراً عن الحالة المسبقة الضئيلة للإنسان، ولكي يتنبه نعمة الله عليه إذ لم يكن شيئاً مذكوراً.

﴿لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً﴾: لنجعل الجارية التي حملتكم في أصلاب أجدادكم، نجعلها لكم تذكرة: تذكرة في نعمتها لحملكم، وتذكرة في

(١) سورة الرحمن، الآية: ٢٤.

(٢) سورة يس، الآية: ٤١.

(٣) إذ لا يمكن أن يراد منها الأبناء والأجداد.

جريانها عبر التاريخ بآثارها الخالدة وأنقاضها الباقية بعد جريانها عبر البحر المحيط: ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾^(١): إذ ظلت باقية حتى الآن: ﴿فَأَبْجَسَتْ مِنْ أَصْحَابِ الْسَفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾^(٢) وبما يحملها من بشارة:

فهي آية في أنقاضها، وآية في الآيات المكتوبة عليها باللغة السامانية التي تصرح باسم الخمسة الطاهرين من أهل بيت الرسالة المحمدية (محمد ﷺ . علي . فاطمة . الحسن . الحسين ﷺ) وكل ذلك واقع، فالسفينة آية في غابرها وحاضرها، في أنها نجاة للمؤمنين من قوم نوح ولذريتهم في الحياة الجسدانية إذ أنجبتهم من الغرق، وفي الحياة الروحانية إذ حملت بشارة الغيب: أسماء الطيبين الذين أقسم بهم نوح ﷺ حتى نجاه الله من الغرق.

سفينة نوح والبشارة المحمدية على أنقاضها:

«في تموز ١٩٥١ عثر على قطع متناثرة من أخشاب قديمة متسوسة وبالية، اكتشفها جماعة من العلماء السوفييت المختصين بالآثار القديمة، إذ كانوا ينقبون في منطقة بوادي قاف، مما دعاهم إلى تنقيب أكثر وأعمق، فوقفوا على أخشاب أخرى متحجرة وكثيرة كانت بعيدة في أعماق الأرض، ومن بينها عثروا على خشبة مستطيلة الشكل طولها ١٤ سنتيمتراً وعرضها ١٠، سببت دهشتهم واستغرابهم، إذ بقيت سليمة غير متناثرة بين الأخشاب الأخرى!».

وفي أواخر ١٩٥٢ أكمل التحقيق حول هذه الآثار الغريبة، فتبين أن اللوحة وسائر الأخشاب هي أنقاض سفينة نوح ﷺ التي استوت على الجودي حسب القرآن، وقد ظلت عليها حتى القرن الحاضر.

(١) سورة القمر، الآية: ١٥.

(٢) سورة العنكبوت، الآية: ١٥.

وقد شوهد على هذه اللوحة بعض الحروف التي تعود إلى أقدم اللغات، وللكشف عنها ألغت الحكومة السوفييتية لجنة قوامها سبعة من علماء اللغات القديمة^(١) وبعد ثمانية أشهر من الدراسة لهذه اللوحة والكتابة المنقوشة عليها، أجمعوا أنها من نفس الخشب الذي صنعت منه سفينة نوح ﷺ وأنه وضعها في السفينة للتبرك والاستحفاظ بعد أن تحققوا أن تلك الحروف كانت باللغة السامانية أو السامية: لغة نوح ﷺ وقد ترجمها العلماء الروس المعنيون باللغات القديمة إلى اللغة الروسية، ثم العالم البريطاني (إين إيف ماكس) أستاذ الألسن القديمة في جامعة (مانشستر) ترجمها إلى الإنجليزية^(٢)، وهي بالعربية:

- (١) وهم: سولي نوف - أستاذ الألسن القديمة في جامعة موسكو، و(إيفاهان خنيو) عالم الألسن القديمة في كلية لولوهان بالصين، و(ميشانن لو فارند) مدير الآثار القديمة، و(تانمول غورف) أستاذ اللغات في كلية كيفزو، و(دي راكن) أستاذ الآثار القديمة في معهد لينين، و(ايم أحمد كولاد) مدير التنقيب والاكتشافات العام، و(ميجر كولتوف) رئيس كلية ستالين نقلتهم مجلة البذرة النجفة في العديدين: الثاني والثالث - شوال وذو القعدة:
- (٢) ترجمتها باللغة الإنجليزية كالتالي:

O my God my helper

يا إلهي ويا معيني

Keep my hands with mercy

برحمتك وكرمك ساعدني

And with your holybodies

ولأجل هذه النفوس المقدسة

Mohamed

محمد

Alia

إيليا

Shabbar

شبر

Shabbir

شبير

Fatima

فاطمة

They are all biggest and honourables

هم جميعهم عظماء ومكرمون

The world established for them

العالم قائم لأجلهم

Help me by their names you can reform to right.

ساعدني بحق أسمائهم.

أنت تستطيع أن توجهني إلى الطريق الصحيح.

يا إلهي ويا معيني، برحمتك وكرمك ساعدني، ولأجل هذه النفوس المقدسة محمد - إيليا - شبر - شبير - فاطمة. الذين جميعهم عظماء ومكرمون، العالم قائم لأجلهم. ساعدني بحق أسمائهم، أنت تستطيع أن توجهني إلى الطريق الصحيح.

ولقد بقي هؤلاء العلماء في دهشة عظيمة أمام هذه اللوحة بأسمائها حيث توصل بها نوح وبقيت حتى الآن، واقع التصديق للقرآن ﴿وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾^(١)، وهذه اللوحة موجودة الآن في متحف الآثار القديمة في موسكو وفي خبر أن المسلمين رأوها من ذي قبل^(٢).

ولما اكتشفت هذه البشارة المحمدية نشرتها المجلات والجرائد المهمة العالمية: الروسية والبريطانية والقاهرة^(٣).

وإليك صورة اللوحة الفوتوغرافية باللغة الآرامية كما نشرت في الجرائد والمجلات وبعض الكتب ككتاب إيليا، وأصل اللوحة موجودة الآن في متحف الآثار القديمة في موسكو:

وقد ترجمت كما سبق كالتالي:

-
- (١) سورة العنكبوت، الآية: ١٥.
- (٢) الدر المنثور ٦: ٢٦٠: عن قتادة في الآية قال: عبرة وآية أبقاها الله حتى نظرت إليها هذه الأمة، وكم من سفينة غير سفينة نوح صارت رمماً).
- (٣) ١ - مجلة روسية شهرية تصدر في موسكو تشرين الثاني ١٩٥٣، ٢ - مجلة (ويكلي ميرر) الأسبوعية اللندنية العدد الصادر ٢٨ كانون الأول ١٩٥٣، ٣ - مجلة (أستار) اللندنية، كانون الثاني ١٩٥٤ - ٤ - جريدة (سن لايت) الصادرة في مانجستر ٢٣ كانون الثاني ١٩٥٤، ٥ - جريدة (ويكلي ميرر) اللندنية في ١ شباط ١٩٥٤، ٦ - جريدة (الهدى) القاهرة في ٣٠ مارس ١٩٥٣) والمصادر الأربعة الأخيرة نقلت ترجمة العالم البريطاني (أن أف ماكس) أستاذ الألسن القديمة في جامعة مانجستر.
- ٧ - من المصادر كتاب إيليا من منشورات دار المعارف الإسلامية بـلاهور باكستان برقم ٤٢ - اللغة الأردنية.

«يا إلهي ويا معيني، برحمتك وكرمك ساعدني، ولأجل هذه النفوس المقدسة: محمد - إيليا - شير - شبير - فاطمة، الذين جميعهم عظماء ومكرمون، العالم قائم لأجلهم، ساعدني بحق أسمائهم، أنت فقط تستطيع أن توجهني إلى الصواب.

ولقد سبق نوحاً إدريس النبي ﷺ في ذكر أسمائهم باللغة السريانية «پارقبیلا - إيليا - طیطه - شپیر - شپیر»^(١).

﴿يَجْعَلْهَا لَكُمْ ذِكْرًا وَبَيَّأَ أذنَ وَصِيٍّ﴾: الأذن التي تعني الحقائق الناصعة إنها تعني آية سفينة نوح، بما على لوحها من آيات، وأوعى الأذان أذان النبيين، وأوعاها بينهم جميعاً أذن الرسول الأقدس محمد ﷺ. فحياته وعي للحقائق دون نسيان، ويخلفه في وعيه الشامل أذن علي ﷺ. وعلى حد قوله ﷺ لما نزلت آية الأذن، «سألت ربي أن يجعلها أذن علي قال مكحول فكان علي يقول: ما سمعت من رسول الله ﷺ شيئاً فنسيت»^(٢) وعن علي ﷺ: «ضمني رسول الله ﷺ وقال: أمرني ربي أن أدنيك ولا أقصيك وأن تسمع وتعني»^(٣).

(١) التفصيل في كتابنا (رسول الإسلام في الكتب السماوية).

(٢) الدر المنثور ٦: ٢٦٠، وقد أخرج في غاية المرام ستة عشر حديثاً مثله عن طريق الفريقين.

(٣) رواه أبو نعيم في الحلية والواحلي في أسباب النزول عن بريدة وأبو القاسم بن حبيب في تفسيره عن زر بن حبيش عن علي ﷺ ورواه في تفسير روح البيان ج ١٠ ص ١٣٦.

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ۚ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً
 وَاحِدَةً ۖ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۚ ۝١٤ وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
 ۝١٥ وَالْمَلِكُ عَلَى أَزْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِينَ ۝١٦ فَيَوْمَئِذٍ
 تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝١٧﴾

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ۚ﴾ :

هي الأولى من نفختي الإمامة والإحياء والواحدة توحى بنفاذها وسرعتها وشدة مفعولها دون مهل ولا فشل، نفخة وصرخة تسمع أعماق الكائنات وتصرعها وتمحقها كأن لم تكن، وعلى أثر هذه النفخة المدمرة:

﴿وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۚ﴾ :

نفخة واحدة تخلق دكة واحدة، واحدة في عدها، مزدوجة في شدتها ومدها: ﴿كَلَّا ۚ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾^(١): يسمع منها صوت الدكداك: أشد الدق الذي يسحق ويبدل الشيء إلى أجزاء دقاق كالديق.

﴿فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۚ﴾ :

واقعة الإمامة والتدمير وتتلوها واقعة الإحياء والتعمير، ومن الأولى: ﴿وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ﴾: .. ومن الثانية: ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ :

اعتبرت الثانية كأنها الأولى أو من الأولى لاتصالهما: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ إذ دكت الأرض والجبال ووهت السماء.

﴿وَأَنشَقَّتِ السَّمَاءُ فَفِيَّ يَوْمَئِذٍ وَاهٍ﴾:

مسترخية بشد رباطها بعد شد قماطها، فلقد كانت سبعاً شداداً: ﴿وَبَيَّنَّا فَوْقَكُمُ سَبْعًا شِدَادًا﴾^(١) فهذه السبع الشداد سوف تسترخي وتوهي: ﴿يَوْمَ تَبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ﴾^(٢) تصبح السماء غير السماء مغايرة في الصورة والماهية، والمادة الأصلية هي نفس المادة، بانقلابها وانسلاخها عن ناموس العمار إلى ناموس البوار.

﴿وَالْمَلِكُ عَلَىٰ أَزْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ﴾:

إن الملك - عند انفراط الكون وتغيره بأرضه وسمائه - يخرج عن ميدان النضال الموت إلى الأرجاء: الجوانب، فراراً من الموت، إلى تحقيق أمر الله، بأمر الله ولعلمهم ملائكة خصوص ممن شاء الله. إذ يصعق وقتل من في السماوات ومن في الأرض: .. ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَتَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(٣) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ^(٤) فعلهم هؤلاء الخصوص الذين شاء الله ألا يصعقوا، ولا سيما إذا كان ﴿وَالْمَلِكُ عَلَىٰ أَزْجَائِهَا﴾ حالاً من انشقاق السماء ووهيها! «ويؤيده المروي عن النبي ﷺ^(٥)» أو عليهم كمن سواهم ممن هم قيام

(١) سورة النبأ، الآية: ١٢.

(٢) سورة إبراهيم، الآية: ٤٨.

(٣) سورة الزمر، الآيتان: ٦٧، ٦٨.

(٤) نور الثقلين ٥: ٤٠٣ عن إرشاد المفيد عن النبي ﷺ قال: إن الناس يصاح بهم صيحة واحدة فلا يبقى ميت إلا نشر، ولا حي إلا مات، إلا ما شاء الله. ثم يصاح بهم صيحة أخرى فينشر من مات...

ينظرون في نفخة الإحياء، ولكنه يبقى السؤال: لماذا على الأرجاء؟ أقول: ولكي يُحملوا مع العرش، يحملهم الثمانية ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ﴾: الملك الذين هم على الأرجاء «ثمانية»: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ﴾^(١) فهم المحمولون مع العرش، ولكي يساعدوا الحملة في تحقيق أمر الله.

فإذ «ليس في طبقات السماوات موضع إهاب إلا وعليه ملك ساجد، أو ساع حافد»^(٢) فكونهم وقتل على الأرجاء، وباقي السماء منهم خلاء، ليس إلا أن منهم من صعق في الصيحة فانتهى دوره ومنهم من لحق حملة العرش على الأرجاء، وهم ممن شاء الله ألا يصعقوا.

ما هو العرش هنا ومن هم حملة العرش؟

إن لله عروشاً عدة، منها عرش الخلق والتدبير، ومنها عرش العلم، ومنها كما هنا - عرش التربية: جسدانية، ونفسانية روحانية، يعني به أعلى المقامات في أعلى الملائ، يحمله من خلق الله الملائ الأعلى ملائكية وبشرية أم ماذا؟!.

فهو على أية حال ليس عرشاً كعروشنا يتكأ عليه، ثم خلقه يحملونه على عرشه، فيصبح في ازدواجية الحمل: محمولاً مرتين! وإنما العرش خلق من خلق الله يحيط بسائر الخلائق من مصادر الأمر العليا بشأن الكون، في تدبيره جسدانياً وروحانياً.

فيوم الدنيا، لعرش العلم الإلهي حملة بين الخلق هم النبيون وأهلوهم المعصومون، ولعرش التدبير حملة منهم ومن الملائكة المدبرات أمراً بإذن الله، والله خالقهم وخالق العرش، وهو من ورثهم محيط.

لقد ذكر العرش في واحد وعشرين موضعاً من القرآن والكرسي في واحد،

(١) سورة غافر، الآية: ٧.

(٢) نهج البلاغة عن علي عليه السلام.

منها آيات استوائه تعالى على العرش، حينما كانت المادة الأولية دون أرض ولا سماء: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾^(١) ومنها ما في استوائه عليه بعدما خلق الأرض والسماء: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾^(٢) لَمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى^(٣) ﴿١﴾ عرش الألوهية والملك المطلق، ومنها ما يعنى به عرش التدبير: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ﴾^(٤) ومنها عرش العلم: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ...﴾^(٥) وما إلى ذلك من عروش تناسب وساحة الألوهية والربوبية، والحامل الأول والأخير لهذه العروش هو الله تعالى، وقد يحملها من خلقه من يشاء، يحملونه بإذنه وكما يريد من مصالح الخلق، وكما في الحملة الثمانية:

آيات ثلاث تحمل ذكر الحملة الثمانية، ثانیتها: ﴿وَبَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٥) تعني العرش يوم قيامة الإحياء والحساب.

وآخرها: ﴿الَّذِينَ يَجُلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾^(٦) وهي كذلك تعني يوم الحساب.

ثم عرش الحاقة يمتاز بأمور عدة: منها ذكر العدد «ثمانية» ومنها اختصاصهم بيوم الحساب ﴿وَيَجِلُّ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ﴾ فهل لأنهم أقل منهم يوم الدنيا فزادوا يوم الدين، أم كانوا أكثر فقلوا؟

ثم الملائكة الحافون حول العرش ليسوا كلهم حملة، فمنهم محمولون

(١) سورة هود، الآية: ٧. (٤) سورة الحديد، الآية: ٤.

(٢) سورة طه، الآيتان: ٥، ٦. (٥) سورة الزمر، الآية: ٧٥.

(٣) سورة يونس، الآية: ٣. (٦) سورة غافر، الآية: ٧.

﴿الَّذِينَ يَجْلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ﴾ ولا أن الحملة هم الملائكة فحسب، كما أن آيتي الحمل لا تختصانه بهم: ﴿الَّذِينَ يَجْلُونَ الْعَرْشَ﴾^(١) ﴿وَيَجْلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ﴾^(٢) فمن هم الثمانية؟ وهل كانوا يوم الدنيا أقل أو أكثر؟.

نقول: هنا عرش قبل خلق السماوات والأرض، وعرش بعدهما يوم الدنيا وعرش يوم الدين، كل حسب ما يتطلبه الخلق من حاجاتهم إلى الله فيما يصدر من لدنه تعالى، ولعل لكل عرش حملة، وآية الحاقة تصرّيحة لحملته يوم الدين «ثمانية» وتلوّيحة لهم يوم الدنيا، لا ندري الآن عدتهم.

ثم الثمانية يوم الدين: هل هم أشخاص أم أصناف ثمانية؟ أم طوائف ثمان، تأنيث العدد يوحي أنهم أشخاص، إذ الطوائف ثمان لا ثمانية! ولا بد للأصناف من دلالة زائدة، وإذا كانوا أصنافاً فلا دليل أنهم كلهم حملة العرش.

وبما أن العرش هو المقام العلي الذي ترجع إليه أزمة جميع التدابير التكوينية والتشريعية، فلتكن فيه جميع الوقائع والحوادث، إلا ما يستثنى الله تعالى، الخاص بساحة الألوهية والربوبية، فليس العرش الذي تحمله ثمانية، هو الذي استوى عليه الرب، إنما قدر منه يقدر على حمله أصفياء من خلقه لتحقيق أمره فيكونوا على مستوى عظمة العرش، ومعنى الحمل للعرش.

فحملة عرش التريّة والعلم هم العلماء الربانيون من الأنبياء المرسلين والملائكة الكروبيين، حملة الوحي إليهم، والمدبرين أمر الخلق بأمره.

وبما أن القيامة فيها خلاصة النشأة الأولى وزيادة، فليكن حملة العرش فيها أكثر منهم يوم الدنيا، ويصدق هذا الإيحاء، إضافة إلى «يومئذ» الدال على اختصاص العدد بيوم القيامة، يصدق المروي عن الرسول ﷺ: يحمله

(١) سورة غافر، الآية: ٧.

(٢) سورة الحاقة، الآية: ١٧.

اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية^(١) وروايات عدة أخرى تحصر الثمانية بيوم القيامة كالمروي عن الصادق عليه السلام قال: حملة العرش - والعرش العلم - ثمانية: أربعة منا وأربعة ممن شاء الله^(٢) لو عني بـ ﴿وَمِنَّا﴾ الحملة البشر، أو حملته يوم الدنيا.

وبالنسبة لهؤلاء الأربعة لو نظرنا من زوايا عدة إلى نبوات عدة أصيلة كان الأربعة هم «نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام» فإن موسى والمسيح لم يحملوا إلا رسالة واحدة هي التورات، فهما إذاً واحد^(٣).

ولو نظرنا إلى القمة المقسّمة على حملتها في الرسالة المحمدية الشاملة للرسالات كلها، المضيئة عليها كلها، كان الأربعة هم «محمد وعلي والحسن والحسين»^(٤) وعلى أية حال هؤلاء هم حملة العلم والتربية الإلهية تحقيقاً وجزاء.

وعن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام^(٥): إذ سأله الجاثليق فقال: أخبرني عن الله ﷻ يحمل العرش أو العرش يحمله؟ فقال: الله ﷻ حامل العرش والسموات والأرض وما فيهما وما بينهما وذلك قول الله ﷻ:

(١) الدر المنثور ٦: ٢٦١ - ابن جرير عن ابن زيد قال: قال رسول الله ﷺ: وفي التفسير الكبير (ج ٣٠ ص ١٠٩) عن النبي ﷺ: (هم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أبدى الله بأربعة آخرين فيكونون ثمانية).

(٢) نور الثقلين ٥: ٤٠٦ عن الصادق عليه السلام.

(٣) راجع كتابنا (المقارنات العلمية وتفسير سورة الجن في هذا الجزء).

(٤) نور الثقلين ٥: ٤٠٦ عن تفسير القمي قال: حملة العرش ثمانية: أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين، فاما الأربعة من الأولين فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأما الآخرون فمحمد وعلي والحسن والحسين، ومعنى يحملون يعني العلم.

(٥) نور الثقلين ٥: ٤٠٥ - عن أصول الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي رفعه قال: سأل الجاثليق أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: أخبرني عن قوله: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ﴾ [الحاقة: ١٧] فكيف قال ذاك، وقلت: إنه يحمل العرش والسموات والأرض! قال عليه السلام: ...

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾^(١) قال: فأخبرني عن قوله: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ﴾: فكيف ذاك؟ وقلت: إنه يحمل العرش والسموات والأرض! فقال أمير المؤمنين: «إن العرش خلقه الله من أنوار أربعة: نور أحمر منه احمرت الحمرة ونور أخضر منه اخضرت الخضرة، ونور أصفر منه اصفرت الصفرة، ونور أبيض منه ابيض البياض، وهو العلم الذي حمّله الله الحملة، وذلك نور من نور عظمتة. فبعظمتة ونوره أبصر قلوب المؤمنين، وبعظمتة ونوره عاداه الجاهلون، وبعظمتة ونوره ابتغى من في السماوات والأرض من جميع خلائقه إليه الوسيلة بالأعمال المختلفة، والأديان المتشعبة، فكل شيء محمول يحمله الله بنوره وعظمتة وقدرته، لا يستطيع لنفسه ضرراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياتاً ولا نشوراً، فكل شيء محمول والله تبارك وتعالى الممسك لهما أن تزولا: والمحيط بهما من شيء، وهو حياة كل شيء ونور كل شيء، سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً، قال له فأخبرني أين هو؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام هو هاهنا وهاهنا وفوق وتحت ومحيط بنا ومعنا وهو قوله: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاقِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾^(٢) فالكرسي محيط بالسموات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وذلك قوله: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾^(٣) فالذين يحملون العرش هم العلماء الذين حمّلهم الله علمه، وليس يخرج عن هذه الأربعة شيء خلقه الله في ملكوته، وهو الملكوت الذي أراه الله أصفياه وأراه خليله فقال: ﴿وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَكْتُومًا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾^(٤) وكيف يحمل حملة العرش الله؟ وبحياته حييت قلوبهم، وبنوره اهتدوا إلى معرفته.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٥٥.

(١) سورة فاطر، الآية: ٤١.

(٤) سورة الأنعام، الآية: ٧٥.

(٢) سورة المجادلة، الآية: ٧.

أقول: علّ الأركان الثلاثة الأولى هي مقادير التقدير والتدبير والإبرام في سائر الكائنات تكويناً، والركن الرابع هو زاوية العلم: تشريعاً وتكويناً وما أشبهها.

ثم الأربعة الآخرون يوم القيامة، عليهم من الملائكة الكروبيين الخصوص، أو أنهم هم لا سواهم، إذ لو كانوا من الحملة يوم الدنيا لانتفى دورهم يوم الدين!

وهؤلاء المكرمون الثمانية - أيّاً كانوا - هم فوق الخلائق أجمع، ويحملون عرش الرب فوقهم أجمع: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ﴾.

وعلّهم - كما احتملنا مسبقاً - ثمانية صفوف أو صنوف، فلتشمل كافة حملة الرسالات الإلهية، وحملة أمر الله تعالى: يوم الدنيا ويوم الدين، منقسمين إلى صفوف أو صنوف ثمانية، وإنما ذكرت الروايات أولي العزم من الرسل لأنهم القمة فيما يحملون، والأئمة فيما يحملون.

وأخيراً ما أروعه وأعمقه حديثاً عن العرش يروى عن الصادق عليه السلام، إذ يسأله حنان بن سدير عن العرش والكرسي فقال: إن للعرش صفات كثيرة مختلفة، له في كل سبب وضع في القرآن صفة على حدة، فقوله: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾^(١) يقول: رب الملك العظيم، وقوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾^(٢) يقول: على الملك احتوى، وهذا علم الكيفية في الأشياء، ثم العرش في الوصل مفرد عن الكرسي لأنهما بابان من أكبر أبواب الغيوب، وهما جميعاً غيبان، وهما في الغيب مقرونان، لأن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب الذي منه مطلع البدع، ومنها الأشياء كلها، والعرش هو الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف والكون والقدر والحد والأين والمشية وصفة الإرادة وعلم الألفاظ والحركات والتترك وعلم العدد والبدء، فهما في

العلم بابان مقرونان، لأن ملك العرش سوى ملك الكرسي، وعلمه أغيب من علم الكرسي فمن ذلك قال: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾، أي: صفته أعظم من صفة الكرسي، وهما في ذلك مقرونان، قلت: جعلت فداك، فلم صار في الفضل جار الكرسي؟ قال عليه السلام: إنه صار جاره لأن علم الكيفوية فيه وفيه الظاهر من أبواب البدء وإنيتها وحد رتقها وفتقها، فهذان جاران أحدهما حمل صاحبه في الصرف، ويمثل صرف العلماء، وليستدلوا على صدق دعواهما، لأنه يختص برحمته من يشاء وهو القوي العزيز^(١).

﴿يَوْمَ يُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكَ خَافِيَةٌ﴾:

تعرضون على الله بشهود الأعمال، عرضاً حاضراً حاذراً مشهوداً، بعدما كنتم معروضين عليه يوم الدنيا غير مشهودين، ثم ذلك عرض للحساب، وهنا عرض العلم، وفي ذلك العرض الشهادة الحساب ﴿لَا تَخْفَى مِنْكَ خَافِيَةٌ﴾: خافية النيات والعقائد والأعمال والسرائر، مهما حاولتم في إخفائها، إخفاء عن الله؟ كلا! ﴿وَعَرِّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا﴾^(٢) ﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾^(٣) بارزون لأنفسهم وسواهم، فكيف يخفى على الله منهم شيء، ولا تخفى عليه خافية!.

وما أخطره هول المطلع والعرض وما أفضعه وأصعبه، ألا إنه ليوم عصيب أعصب من ذلك الأرض ومور السماء: وقوف الإنسان عريان الجسد، عريان النفس، عريان الضمير، عريان الحاضر والغابر، عريان الآمال والأعمال ما ظهر منها وما استتر، أين؟ أمام تلك الحشود الهائلة من خلق الله، وأمام عظمة الله وجلاله! ألا إنه حقاً لأمرٌ أمرٌ من كل أمر وأدهى، فليحسب له الإنسان حسابه، وليعدَّ له عُدَّتَه، سبحانه الغفار العظيم!

(١) التوحيد للصدوق بإسناده عن حنان بن سدير.

(٢) سورة الكهف، الآية: ٤٨.

(٣) سورة غافر، الآية: ١٦.

﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كِتَابُ يَمِينِهِ فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ أَقْرَبُوا كِتَابِي﴾ (١٩) ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي﴾ (٢٠) ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ (٢١) ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قَطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾ (٢٢) ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ (٢٣) ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كِتَابُ بِسْمَالِهِ فَيَقُولُ يَلْتَنِنِي لَوْ أُوْتِ كِتَابِي﴾ (٢٤) ﴿وَلَوْ أَدْرِمَا حِسَابِي﴾ (٢٥) ﴿يَلْتَنِنِي أَنِ كَانَتْ الْقَاضِيَةُ﴾ (٢٦) ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِي﴾ (٢٧) ﴿هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ خَذُوهُ فَعَلُوهُ﴾ (٢٨) ﴿ثُمَّ لَئِنْ لَوَّعْتُمْ لَئِنَّ لَوَّاعِيَكُمْ كَبُودٌ﴾ (٢٩) ﴿ثُمَّ لَئِنْ لَوَّعْتُمْ لَئِنَّ لَوَّاعِيَكُمْ كَبُودٌ﴾ (٣٠) ﴿ثُمَّ لَئِنْ لَوَّعْتُمْ لَئِنَّ لَوَّاعِيَكُمْ كَبُودٌ﴾ (٣١) ﴿ثُمَّ لَئِنْ لَوَّعْتُمْ لَئِنَّ لَوَّاعِيَكُمْ كَبُودٌ﴾ (٣٢) ﴿ثُمَّ لَئِنْ لَوَّعْتُمْ لَئِنَّ لَوَّاعِيَكُمْ كَبُودٌ﴾ (٣٣) ﴿ثُمَّ لَئِنْ لَوَّعْتُمْ لَئِنَّ لَوَّاعِيَكُمْ كَبُودٌ﴾ (٣٤) ﴿ثُمَّ لَئِنْ لَوَّعْتُمْ لَئِنَّ لَوَّاعِيَكُمْ كَبُودٌ﴾ (٣٥) ﴿ثُمَّ لَئِنْ لَوَّعْتُمْ لَئِنَّ لَوَّاعِيَكُمْ كَبُودٌ﴾ (٣٦) ﴿ثُمَّ لَئِنْ لَوَّعْتُمْ لَئِنَّ لَوَّاعِيَكُمْ كَبُودٌ﴾ (٣٧)

يوم العرض الأكبر إذ يظهر لأهل الجمع كل ما ستر، يؤتى الأخيار والأشرار كتبهم: كتب الأعمال، فالحساب، فالسقوط أو النجاح، كتب تتناسب في التدليل على مواقف أصحابها، ولعلمهم قبل الكل تؤتاها كتب الشريعة:

﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كِتَابُ يَمِينِهِ﴾:

تدليلاً على أنه ناجح بما عاش يمين الحياة بيمين الكتاب الإلهي على ضوء تطبيقه

﴿فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ أَقْرَبُوا كِتَابِي﴾:

يقولها في فرحة غامرة بين الحشر تملأ الفرحة كيانه، وتظهر على لسانه

هاتفاً أهل الجمع: ﴿هَآؤُمْ﴾: هاكم ﴿أَقْرَأُوا كِتَابَ﴾: كتاب الأعمال والحساب والنجاح.

﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٍ﴾: ﴿٢٠﴾

والظن هذا أعم من ظن القلب الذي يساور يقين العقل الذي يدفع للصالحات فإن من يقين العقل ما لا يدفع للصالحات فضلاً عن ظنه - وأعم من ظن العقل، فإن من المحشرين من يدخل الجنة بلا حساب ومنهم من يدخلها بحساب، فهو يظن نفسه من الآخرين متهماً نفسه تخضعاً لله، فإذا هو من الأولين وكما عن الصادق عليه السلام في ظن الشك الممدوح^(١)، وعن أمير المؤمنين عليه السلام في ظن اليقين^(٢) ولفظ الآية يتحملها معاً حيث الظن يشملها هنا لفظياً ومعنوياً: إني أيقنت لقاء الحساب وظننت أنني أدخل الجنة بحساب، فإذا بي أدخلها بلا حساب!، وتشمل الآية أيضاً من يدخل الجنة بحساب فيختص بالوجه الأول.

فهذا الكتاب يحمل حسابي بعلامة النجاح

﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾: ﴿٢١﴾

عيشة بالغة في أنها مرضية لحد كأن الرضا أدغمت في ذاتها فأصبحت راضية، كما يقال: شعر شاعر وليل ساهر وسحر ساحر، مبالغة في كمالها

(١) نور الثقلين ٥: ٤٠٧ القمي في الآية قال الصادق عليه السلام: كل أمة يحاسبها إمام زمانها - إلى قوله - فيعطوا أولياءهم كتابهم يمينهم فيمروا إلى الجنة بلا حساب. . فإذا نظر أولياءهم في كتابهم يقولون لإخوانهم:

﴿هَآؤُمْ أَقْرَأُوا كِتَابِي﴾ ﴿٢١﴾ ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٍ﴾ [الحاقة: ١٩-٢٠].

(٢) المصدر في الاحتجاج للطبرسي عن أمير المؤمنين عليه السلام وأما قوله: ﴿وَرَدَّ الْمُحْرَمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَافِقُوهَا﴾ [الكهف: ٥٣] يعني: يثقوا أنهم داخلوها، وكذلك قوله: ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٍ﴾ [الحاقة: ٢٠] وأما قوله للمنافقين: ﴿وَنُظُنُّوكَ لِلَّهِ غَافِلُونَ﴾ [الأحراب: ١٠] فهو ظن شك وليس ظن يقين.

وجمالها، راضية يوم الدين كما كانت راضية يوم الدنيا: صورة طبق الأصل، وتفضله هناك لظهوره تامة فيها، ولمزيد الرحمة الإلهية المضافة إليها.

﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾:

عالية في المكان والمكانة، وفي الرحمت الجسدانية والروحانية «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»

﴿تُطَوَّفُهَا دَانِيَةٌ﴾:

أثمارها التي تقطف دانية إلى طلابها، لا تتكلف القيام ولا التوسل بأية وسيلة.

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْفَالِئَةِ﴾:

أكلاً وشرباً هنيئاً سائغاً لا تنغيص فيه في الحلقوم، وذلك بما أسلفتموه من الصالحات في الأيام الماضية: أيام التكليف يوم الدنيا.

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوِّيَ كِتَابٌ بِشَمَالِهِ﴾:

علامة السقوط ﴿فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَرَأَوْتُ كِتَابِيَّةً﴾: فإنه عذاب فوق العذاب وقبله ﴿وَلَرَأَوْتُ مَا حِسَابِيَّةً﴾ فإنه يدخل النار بحساب، ودراية الحساب أيضاً قبل العذاب عذاب فوق العذاب، فإتيان الكتاب بالشمال عذاب، وعرفان الحساب عذاب، ثم بعدهما واقع العذاب بقدر الحساب.

﴿يَلَيْتَنِي﴾:

القارعة المسبق ذكرها ﴿كَانَتْ الْقَاضِيَةَ﴾: علي، الماحقة لوجودي بعد الموت فحسب، دون أن تتلوها قارعة العذاب بعد صيحة الإحياء في حياة الحساب، وهي تشبه مقالة الكافر: ﴿يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾^(١).

﴿مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِي﴾ (١٨) :

مالي وما، لي: ما ادخرت من أموال، وما كنت أملك من طاقات جسدانية ونفسية كنت أحسبها تغنيني، ومن أعوان وأنصار تكفيني، كل هذه ما أغنت عني يوم الفقر الأكبر، الذي لم أحسب له حساباً.

﴿هَلَّاكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ﴾ (٢٩) :

فلا ماله بقي ولا ما له وقد هلكا، ولا السلطان والقدرات فما بقي لها نفع، فسلطان الطاقات، وسلطان الأعوان والصدقات، وسلطان الجاه والمال كلها كانت قوى وهمية وواهية، إنها هلكت وبقيت لي فقط سيئات الأعمال، وليس المآل إلا أمر الله المتعال:

﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ﴾ (٣٠) :

كما غل نفسه يوم الدنيا بأغلال الشهوات، واستغل معطيات الحياة كلها للحيونات.

﴿ثُمَّ الْجَحِيمِ صَلُّوهُ﴾ (٣١) :

أوقدوه ناراً شديدة التأجج، فبوقوده تتأجج فيحرق حوامش الضلالة

﴿ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾ (٣٢) :

الغل الأكبر بعد الغل المسبق قبل الجحيم، والسلسلة السبعون تسلكه، وبعد ماذا؟ بعدما يصدر من العلي الأعلى الأمر بأخذ هذه الحشرة الصغيرة المكروبة المذهولة، فيتندر لتحقيق أمر الله الملائكة الغلاظ الشداد ومعهم من معهم من المنتدين للتنفيذ، تدور السلسلة حوله فتقيده، ولو كان هناك مجال لأصبحت السلسلة ملايين الأمتار لتسابق الناديين في سلكه بالسلسلة، لكننا المغلول محدود هكذا، وأمر الله محدد بالسبعين، علّه مقصود لحده، وعلّه كناية عن طوله ومدته بالكثرة الكثيرة: «ولو أن حلقة من السلسلة التي

طولها سبعون ذراعاً وضعت على الدنيا لذابت الدنيا من حرها^(١) ولماذا هذا العذاب الشديد؟

﴿إِنَّكُمْ كَانُوا لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ﴾:

كان كيانه بشره أصبح تأبياً عن الإيمان بالله ﴿كَانَ﴾ مستمراً معانداً دائماً ﴿لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ﴾ الذي ترى عظمته في الخلق أجمع، وفي ضمير هذا الصغير! وأقل جزاء له هذا العذاب الشديد.

﴿وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾:

فقد قطع حبلاً من الله إذ لم يؤمن به، وحبلاً من الناس إذ لم يحرض على طعام المسكين: لا خير فيه لنفسه ولا لسواه فأصبح صفر اليدين عما يفلح الإنسان يوم الدين، لا إيمان بالله ينجيه، ولا رحمة على عبادة تغنيه، إذ تركهما إلى الأضداد، فأصبح أسيره بما قدم.

﴿فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ﴾:

﴿إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا﴾ ٢٥ ﴿جَزَاءً وَفَاقًا﴾ ٢٦ ﴿وَلَا شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ٢٧ ﴿وَيُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ ٢٨ ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ﴾ ٢٩ ﴿فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ﴾ ٣٠ ﴿إِلَّا مَا يَحْمُهُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ ٣١ فهو يستحم في الجحيم، رغم ما كان له يوم الدنيا، فحميمه ينقلب عليه عدواً:

(١) نور الثقلين (٥: ٤٠٩) الحديث ٤٤: عن محمد بن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام.

وفي الصافي ص ٥١١ روى نفس الحديث عن القمي عن الصادق عليه السلام.

(٢) سورة النبأ، الآيتان: ٢٥، ٢٦.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ٧٠.

(٤) سورة الحج، الآية: ١٩.

(٥) سورة الصافات، الآية: ٦٧.

﴿الْأَخْلَاقَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾^(١) ولو بقي له حميم، فـ ﴿وَلَا يَسْتَلُ حِمِيمٌ حِمِيمًا﴾^(٢)، فالذي كان يحم له ويستحم يوم الدنيا، سوف يبرد عليه يوم الدين، ولأن حمه كان على غير هدى ولا تقوى، وإنما على ضلال وطغوى، فيوم تبلى السرائر وتنكشف الضمائر وتستقر الحقائق، في هذا اليوم العصيب تتبدل هنا الحم الخاطيء إلى برودة، كأنهم لا يعرف بعضهم بعضاً، اللهم إلا عداً وبغضاً!

﴿وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَنِينٍ﴾^(٣):

وهو من الضريع الذي يضرعه ويعذبه، بدل أن يلذه ويشبعه، والغسلين: غسالة أهل الجحيم من قيح وصديد، وهو يلائم قلبه المقلوب الخاوي من الإيمان بالله ومن الرحمة لعباد الله

﴿لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْفَاطِنُونَ﴾^(٤):

خطأ معمداً معانداً.

(١) سورة الزخرف، الآية: ٦٧.

(٢) سورة المعارج، الآية: ١٠.

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۝٣٨ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۝٣٩ إِنَّهُمْ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝٤٠ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۝٤١ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ ۝٤٢ نَزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝٤٣ وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۝٤٤ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝٤٥ ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝٤٦ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۝٤٧ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لِّلْمُتَمِّينَ ۝٤٨ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ۝٤٩ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝٥٠ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ۝٥١ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝٥٢﴾

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۝٣٨ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۝٣٩﴾ :

اللا قسم هنا عام يشمل الكائنات كلها، إذ لا تخلو مما تبصرون وما لا تبصرون، منعطفاً إلى حقيقة ناصعة في ذاتها ومعطياتها: ﴿إِنَّهُمْ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾: فالقرآن بذاته شهادة على مصدره الرسالي الإلهي، دون حاجة إلى براهين منفصلة عنه تدل عليه، فاللا قسم هنا تأديب وزجر للمرتابين أن يفكروا في القرآن نفسه فيستدل كلُّ بزايته الخاصة التي تهمة، إذ القرآن معجزة خالدة في كافة جوانبه وزواياه، فليجل جال بصره وليقصر ناظر نظره إلى القرآن نفسه هل يرى فيه شعراً أو كهانة وسحراً، إلا تنزيلاً من رب العالمين، تلمس فيه ربوبيته العالمية.

﴿إِنَّهُمْ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝٤٠﴾ :

قول رسول لا يقوله إلا عن مرسله دون أن يتقول عليه الأقاويل، وهو كريم ليس على غيب الوحي بضنين، هو واسع صدره متفتح قلبه، لا يخون

أمانة الوحي كالسماء ذات الرجح لا تخون ﴿وَالْتَمَّذَ ذَاتِ الرَّجْحِ﴾ (١) ﴿وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّنِيعِ﴾ (٢) إِنَّهُمْ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾ (٣) إنه أمين كريم ليس كيانه في حياته إلا الرسالة الإلهية وبلاغها .

﴿وَمَا هُوَ يَقُولُ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ﴾ (٤) :

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ (٥) يبين بذاته أنه ذكر وليس شعراً وخيلاً موزوناً، رغم ما يتقولون عليه دون برهان أنه شاعر: ﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ بَلِ أَفْرَنَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾ (٦) ﴿وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَارِكُوا إِلَهَينَا لِشَاعِرٍ تَجْنُونَ﴾ (٧) ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَبِّبِ الْمُتَنُونِ﴾ (٨) هل هو شاعر؟ ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ . . . إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ (٩) فقد ينشد الشاعر عن إيمان وصدق، وأحياناً كثيرة عن الخيال واللاإيمان، وهما مشتركان في زخرفة المعنى بموسيقى القول، ما يزيد المعنى لمعاناً لو كان صادقاً، وما يريه حقاً لو كان باطلاً، وحاشى الرسول الكريم أن يزخرف الوحي بما ليس منه! ولماذا؟ فهل ليزيد في نضارة القرآن، وهو فوق القمم في فصاحة التعبير وبلاغة التنسيق! ..

ثم لا نجد أياً من أوزان الشعر وأوهامه وأساطيره في هذا الذكر المبين، فكيف يتقول على قائله: إنه شاعر، أو عليه: إنه شعر، وهكذا كذب واضح وفرية فاضحة؟ .

إن هذا القرآن ليس شعراً ولا نثراً نتعوده، إنما هو بدع في التعبير،

(١) سورة الطارق، الآيات: ١١-١٤ .

(٢) سورة يس، الآية: ٦٩ .

(٣) سورة الأنبياء، الآية: ٥ .

(٤) سورة الصافات، الآية: ٣٦ .

(٥) سورة الطور، الآية: ٣٠ .

(٦) سورة الشعراء، الآيات: ٢٢٤-٢٢٧ .

عديم النظير، لم يصدر ولن يصدر من أي مصدر إلا الله، ولأنه خاتمة الوحي، فريد في موسيقاه، فريد في معناه، يوحى من كل زواياه، إنه ليس بقول بشر، ولا أي مصدر غير الوحي، منهج منقطع النظير، تفرد به اللطيف الخبير، وبين كتابات الوحي أيضاً، فضلاً عما سواها ممن سواه!.

إن المذاهب الأدبية أجمع، والمذاهب الفكرية أجمع، والمقاييس الموسيقية أجمع، إنها كلها ومعها كافة المذاهب طوال التاريخ، هي فاشلة أمام المذاهب التي سلكها القرآن، منهزمة في صراعها العنيد الشديد، يعرف بذلك أهلها شأوا أم أبوا، وإنما يلقون دعايات يلغون فيها ويزخرفونها، علّهم يضلوا جهالاً كأمثالهم، ولكننا العلماء العقلاء لا يضلون.

فليست القولة الجاهلة: إنه قول شاعر، إلا نتيجة عدم الإيمان، لا أن لهم برهاناً على ما يقولون ﴿فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾!

﴿وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ﴾ (٤٢):

يؤخذ عن الجن والشیاطین

﴿قَلِيلًا مَّا نَذْكُرُونَ﴾:

فلو كان قول كاهن لم يرد فيه شتم الشیاطین الذين يؤخذ منهم في الكهانة، ثم أناقة القول وعمق المعنى يحیده من أن يكون من غير الله، بل قليلاً ما تذكرون حقائق تعرفونها من أصولها.

﴿نَزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٤٣):

تنادي بهذه الحقيقة الناصعة آياته البينات فربوبيته العالمية باهرة فيها، ظاهرة لمن يتدبرها ويتذكرها وأراد الإيمان.

﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ﴾: الأكاذيب... ﴿لَاخْذَنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ...﴾.

لا هو فحسب، بل هذه السنّة الإلهية ثابتة في رسله: أن لو تقولوا

لفضحهم وأخزاهم - ولن يتقولوا - يخزي المتقول لكي لا يخزي الوحي والرسالة الإلهية ويضل الناس فتكون حجة لهم على الله، كما لو لم يبعث رسولاً بل وأقوى: فالعقل هنا يستقل بما يوحيه النقل من ضرورة الأخذ بيمين القدرة الإلهية. من يتخلف من الرسل عن الرسالة الإلهية.

بشارة توراتية بحق الرسالة المحمدية:

تصرح التوراة - فيما تصرح - من عشرات البشارات بحق الرسول الأقدس محمد ﷺ هنا بوجه عام - بعد تخصيصه بالذكر - أن المتقول على الله يؤخذ بأخذه قوية إلهية تفضحه كما في الأصل العبراني التالي:

«نابئ أقيم لاهم مقرب إحينم كموشه وناتتي دباري يفيو ويدبر الوهيم
إث كال أشير أصونو» (١٧):

نبي أقيم لهم: (بني إسرائيل) من أقرباء أخيه، كموسى وأضع كلامي في فمه لكي يبلغهم جميع ما أمره به (١٧).

«وهاياه ها إيش إشر لوء ييشمع إل دباري إل أشير يدبر بشمي أتوحي
إدز وش معي مو» (١٩):

وأي إنسان لم يطع كلامي الذي يتكلم به باسمي فإني أحاسبه عليه (١٩).

«أخ هنابئ أشير ياذيد لدبر دابار بش مي إث أشير لوء صويبو لدبر
وأشر يدبر بشم الوهيم اجریم ووميت هنابئ ههيو» (٢٠).

وأي نبي تجبر فقال باسمي قولاً لم أمره أن يقوله أو تنبأ باسم آلهة
أخرى فليمت (٢٠).

وخي تومر بيل بابخا إخاه ندع إث هدابار أشير لوء ديبرو ادوناي أشير
يدبر هنابئ بشم ادوناي ولؤيهيه هدابار ولوء يابوء هوء هدابار أشير لوء ديبرو
ادوناي بدادون ديبرو هنابئ لوء تاغور ميمو (٢١ - ٢٢):

فإن قلت في نفسك كيف يعرف القول الذي لم يقله الرب (٢١) فإن تكلم النبي باسم الرب ولم يتم كلامه ولم يقع فذاك الكلام لم يتكلم به الرب بل لتجبره تكلم به النبي فلا تخافوه (٢٢).

هذه الآيات البينات تبشر أن الله تعالى وعد العالم أن يقيم نبياً كموسى من أقرباء إخوة بني إسرائيل، فإخوتهم بنو عيص كما تقول التوراة (تثنية ٢٨: ٨) فأقرباؤهم هم بنو إسماعيل. فهو الرسول الأقدس محمد الإسماعيلي الذي هو كموسى في استقلال شرعته، لا المسيح الذي هو تبع لموسى في شرعته.

ثم تتهدد الآية (١٩) هؤلاء الذين يتخلفون عن هذا الرسول العظيم، ثم تعزيزاً وتثبيتاً لموقفه الرسالي - ومعه سائر المرسلين - يحكم بالموت: الموت الروحاني وموت الدعوة، على المتجبرين المتقولين على الله الأقاويل (٢٠). ثم الآية (٢٢) تأتي بميزان لصدق مدعي النبوة أنه وقوع كلامه كما يخبر^(١).

والقرآن يصدق هذه الآيات أن:

﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾﴾:

أخذنا منه الرسالة والوحي واسترجعناه منه بيمين القدرة

﴿ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾﴾:

قطعاً لوتين الوحي حيث لا رجعة فيه، وقطعاً لوتين العقل إذ يقول ما يفضحه مما يطارده العقل، موتاً مزدوجاً يفضحه أمام العقلاء النابهين، فليس يعني به وتين الجسم، وهو عرق رئيسي في القلب يمد شبكة العروق في الجسم، وإنما وتين قلب الروح الممدود به شبكات الروح.

كما الموت المهدد به حسب التوراة ليس موت الجسم فإنه لا يخص الكاذبين، وكثير منهم يعيشون حياة الكذب طويلاً، وإنما هو موت الروح

(١) تجد تفصيل البحث حول الآيات في كتابنا (رسول الإسلام في الكتب السماوية).

الرسالية بأن يتبين كذبه في فلتات لسانه وصفحات وجهه وسقطات تصرفاته، وفي تناقض أقواله وتهافت أحواله ودحض حججه في محكمة العقل والفطرة. فكما أن يمين القدرة الإلهية هي التي وفقته للرسالة وعصمته عن الضلالة، كذلك هي التي تسترجعها لو تخلفت عن جهات أشراها! ولكن حرف: (لَوْ) تحيل على الرسول الأقدس ﷺ تقول الأفاويل، كما العقل يحيله إحالة مزدوجاً: أن الله اصطفاه وهو يعلم مستقبله كما علم ماضيه، وأنه يعصمه عصمة لأمانة الوحي وكرامة الرسالة، وما استرجاع المناصب إلا نتيجة جهل الناصب وضعفه ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١).

﴿فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٌ﴾^(٢٧):

لا يحجزه أحد عما يريد، وهو الحاجز عما نريد.

﴿وَأَنْتُمْ لِلْذِّكْرِ لِلْمُنَقِينَ﴾^(٢٨):

الذين يتقون الجهل والتجاهل والعناد، فهم المتذكرون بهذه الذكرى، وأما الذين كفروا معاندين فهي عليهم عى! . وهم في ضلالهم يعمهون.

﴿وَأِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ﴾^(٢٩):

لهذه الرسالة السامية.

﴿وَأَنْتُمْ لَحَرَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾^(٣٠):

إن تكذيبها حسرة عليهم يوم الدنيا ويوم الدين، لأنها تملك من براهين الصديق ما لا يملكه سواها:

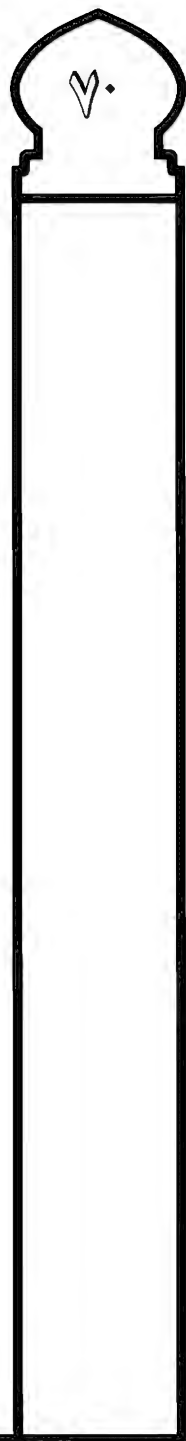
﴿وَأَنْتُمْ لَحَقُّ الْيَقِينِ﴾^(٣١):

إن القرآن ونبي القرآن، إنه لحق اليقين، لا علم اليقين فحسب أو عين اليقين، فحق الوحي القرآني حق اليقين، ذاته اليقين: لا ريب فيه هدى للمتقين، فبإمكان من يعيش قلبه القرآن، ويسري في وتين قلبه روح الإيمان وفي نياطه القرآن، فيعيش القرآن قلبه، بإمكانه أن يعرج إلى أعلى معارج اليقين: حق اليقين، فعلم القرآن كما يحق هو علم اليقين، وعينه عين اليقين، وحقه حق اليقين! عميق في الحق وعميق في اليقين كأعمق ما يمكن.

﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ٥٢﴾:

سبحه باسمه الحق عما لا يليق به فـ ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (١) بوسبح كتابه باسمه عن أن يكون شعراً أو كهانة أو أي تقوّل، فربوبيته العظيمة لائحة في طياته، بارزة في آياته، والسلام على من اتبع الهدى، وجانب الردى.

سُورَةُ الْمَعَانِجِ

سُورَةُ الْمَعَارِجِ

مكية - وآياتها أربع وأربعون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ دَافِعٌ ﴿٢﴾ مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾ فَأَصْبَرَ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿٦﴾ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ﴿٧﴾ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلْهَلِ ﴿٨﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿٩﴾ وَلَا يَسْأَلُ حِمِيمٌ حَمِيمًا ﴿١٠﴾ يُبْصَرُونَهُمْ يَوْمَ الْمَعْجَمِ لَوْ يَقْدَرِي مِّنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بَيْنِيهِ ﴿١١﴾ وَصَحْبَتَهُ وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُتَوَبُّ عَلَىٰهَا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿١٤﴾ كَلَّا إِنَّهَا لَأَطْنَىٰ ﴿١٥﴾ نَزَاعَةً لِّلشَّوَىٰ ﴿١٦﴾ تَدْعُوا مَنَ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ﴿١٨﴾﴾

﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ دَافِعٌ ﴿٢﴾﴾ :

فمن هذا السائل؟ ولماذا سأل العذاب؟ وهل نزل عليه ما سأل؟

تقول كثير من روايات الفريقين إن السائل هو النضر بن الحارث الفهري^(١): «أنه لما شاع قصة الغدير في البلاد أتى ابن الفهري رسول

(١) الدر المنثور (٣: ١٨١): أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير، وابن جرير =

الله ﷻ فقال: يا محمد! أمرتنا عن الله بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ﷺ وبالصلاة والصوم والحج والزكاة فقبلنا منك، ثم لم ترض بذلك حتى رفعت بضبع ابن عمك فضلته علينا وقلت: «من كنت مولاه فعلي مولاه» فهذا شيء منك أم من الله؟ فقال رسول الله ﷺ والذي لا إله إلا هو أن هذا من الله، فولى ابن الفهري يريد راحلته وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فما وصل إلى راحلته حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله. وحينئذ نزلت الآية ﴿سَأَلُوكَ بِعَذَابِ وَاقِعٍ﴾ (وفي شرح الأخبار) نزلت: ﴿أَفَعَدَّائِنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾^(١).

أقول: مكية السورتين قد تنافي الروايتين اللهم إلا أن تكونا نازلتين بعد الغدير مسجلتين في سورتيهما النازلتين قبل الغدير وكم له من نظير!

والقرآن يذكر السائل هنا والسائلين: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ حَقًّا لِمَنِ عِنْدَكَ فَامْطُرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (٣٢) وَمَا كَانَتْ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَتْ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٣) ﴿٢﴾ ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ (٣) ﴿أَفَعَدَّائِنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ (٤).

وقد يكون السائل في المعارج غير السائلين في سواها كيئناً وسيئاً، وقد يكون منهم، ولكنه عجل قطعه: نصيبه بسؤاله، قبل يوم الحساب، والباقيون

= عن عطاء، وفي: (٦: ٢٦٣) أخرج القرطبي وعبد بن حميد والنسائي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس وابن المنذر عن زيد بن أسلم وابن جريح، وابن أبي حاتم عن السدي، وفي بعض الروايات أنه الحارث بن علقمة، وفي بعض: نعمان بن الحارث. ذكره أبو عبيد والعلبي والنقاش وسفيان بن عيينة والرازي والقزويني والنيسابوري من إخواننا، في تفاسيرهم، وأصحابنا كذلك أجمع.

(٢) سورة الأنفال، الآيتان: ٣٢، ٣٣.

(٣) سورة ص، الآية: ١٦.

(٤) سورة الشعراء، الآية: ٢٠٤.

أجلوا ليوم الحساب، علّه لكون الرسول أماناً ما دام فيهم أو يستغفرون، أو لأنهم استغفروا، وإنما أصيب واحد منهم ذكرى لهم لعلهم يحذرون.

وعلى السؤال لم يكن ليختص بهامة الغدير، فقبلها هامات أتم وأعم، كالأصول الإسلامية التي كانوا ينكرونها، إذاً فالروايات المفسرة لها بقصة الغدير هي من باب الجري والتطبيق، أو أنها من ضمن ما سألوا له العذاب، كما تظاهرت به الروايات.

ثم السائل هنا - الذي أبهم عن اسمه - إنما سأل العذاب الواقع تحدياً على الحق وعلى وقوع العذاب، توهيناً للرسالة والمرسل، فلقد كانت الحقائق الإسلامية عسيرة الإدراك والتصديق على من عاشوا الخرافات والأساطير والهرطقات، وقد لقيت منهم معارضة نفسية عميقة، فكانوا يتسمعونها بكل دهشة واستغراب، وينكرونها أشد الإنكار، متحدين الرسول بألوان التحديات ولو تعرضوا للخطر، كهذا السائل الغبي!:

﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾ لِلْكَافِرِينَ﴾: أنه سأل ما لم يكن بحاجة إلى سؤال لأنه واقع للكافرين والسائل منهم.

﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿٢﴾ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ دَافِعٌ ﴿٣﴾﴾: واقع للكافرين ليس له دافع من الله، للكافرين فقط ليس له دافع، وأما غيرهم فلهم دوافع عنه من توبة وغفران وشفاعة وأضرابها من دوافع العذاب.

﴿مَنْ أَلَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٤﴾﴾:

سأل من الله، بعذاب من الله، ليس له دافع من الله ﴿ذِي الْمَعَارِجِ﴾ الذي له معارج الرحمة ومعارج العذاب، يعرج خلقه في أيّ منهما يوم الدنيا ويوم الدين، ولكننا الأغبر الغبي يسأل العذاب، لأنه في تباب، وذاته تباب، وكيانه عذاب.

وإن حق المعارج لله هو معارج الرحمة ومعارج الحساب:

﴿تَمَرُّجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ ﴿١﴾:

فما هذا اليوم؟ هل هو يوم القيامة؟ فلا نهاية له! أم هو يوم من أيامها؟
فما هي تلكم الأيام؟ أم من أيام الدنيا، فهذا خرق لنظام الكون! ولا تعرج
الملائكة والروح عن مناصبهم إلى الله والدنيا قائمة، وإنما ذلك ليوم الدين
إذ تقطعت الأسباب وقضي الأمر ورجعت الكائنات كلها إلى الله كما بدأت.

إن اليوم حسب القرآن - وفي وجهة عامة - يعني منه مطلق الزمان، من
واحد الزمان كما نعرف وفوق ما نعرف، ومن مجموعة الزمان، وبينهما
متوسطات.

فمن واحد الزمان إلهياً ما فيه شأن الخلق من الله العلي القدير: ﴿كُلُّ
يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾^(١) يعني كل آن ليس فوقه آن، فإن الشأن الإلهي لا يخلو منه
أقل آن، فلا بد أن يعني هنا بالآن أقل الآتات في حساب الله.

ومنه اليوم النهار مقابل الليل: ﴿سَخَّرَمَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ﴾^(٢)
﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾^(٣).

ومنه اليوم: بليله ونهاره: ﴿فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ﴾^(٤).

ومنه يوم خلق السماوات والأرض: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا
عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ...﴾^(٥) وهو مجموعة
زمان خلقهما، وقد عدت في آيات ستة أيام: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾^(٦).

منها يومان لخلق الأرض، ويومان للسماوات السبع، ويومان عليهما:

(١) سورة الرحمن، الآية: ٢٩.	(٤) سورة هود، الآية: ٦٥.
(٢) سورة الحاقة، الآية: ٧.	(٥) سورة التوبة، الآية: ٣٦.
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٨٤.	(٦) سورة الأعراف، الآية: ٥٤.

لخلق الدخان السماوي وخلق الأنجم في السماء الدنيا، أم ماذا؟ سوف نوافي بحثه في الآيات من فصلت وإن المعني من اليوم هنا الدور.

ومن اليوم ألف سنة مما تعدون: ﴿يُذِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾^(١) ﴿وَسْتَغْلُظُكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾^(٢).

ومنه خمسون ألف سنة مما تعدون، ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ لنرى ما هو واحد الزمان الربوبي وما هو الألف والخمسون ألف؟

أقول: إنه ليس اليوم الألف ولا اليوم الخمسين ألف هو الزمان المنطبق على الحدين، وإلا كان حق التعبير «في ألف سنة» و«في خمسين ألف سنة» واليوم زائد، ولكان ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ زائداً، لأن الزمن «اليوم»: الألف والخمسين ألف لا يخصه.

إذاً فليكن المعني من اليوم واحد الزمان بحساب سرعة السير الملائكي في آية المعارج، وسرعة نفاذ التدبير الإلهي نازلاً من السماء وراجعاً إليها في آيتي الحج والسجدة، وعلى سير المعراج للنبي الأقدس هو كسير المعارج وعلى حد قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: «إنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسيرة شهر، وعرج به في ملكوت السماوات مسيرة خمسين ألف عام في أقل من ثلث ليلة حتى انتهى إلى ساق العرش»^(٣) وهذه المسيرة هي في واحد الزمان، لا في ثلث الليل.

فهل أن واحد الزمان في سير المعارج ثانية في حسابنا المألوف؟ أم

(١) سورة السجدة، الآية: ٥.

(٢) سورة الحج، الآية: ٤٧.

(٣) نور الثقلين ٥: ٤١٣ في كتاب الاحتجاج للطبرسي روى عن موسى بن جعفر عن آبائه عن الحسين عليه السلام أن أمير المؤمنين قال - وقد ذكر النبي ﷺ - :

٥٠,٠٠٠ / ١ منها في حساب أدق وهو الزمن الإلكتروني^(١) ٥٠,٠٠٠
ضعف الزمن الأرضي؟ أم أقل منها في دقة ثانية: أن نحسب كل دورة
إلكترونية سنة ثم نقسمها بحساب الثواني^(٢)، أم وأقل منها أيضاً لأن الزمن
في حساب الله يختلف عما عندنا.

ثم الخمسين ألف هل هو حساب السنين الضوئية؟ التي هي - على أقل
التقدير - ١٨٠ مليون ضعفاً بقياس السير العادي؟ أم فوق الضوئية وعلى
حساب أكثر السرعة في سيرنا المتصور المقدر؟.

ثم المسافة إلى العرش، إلى السدرة المنتهى، ليست مسيرة يوم هكذا،
إنما هذا قياس السرعة الملائكي وفي معراج الرسول ﷺ في واحد الزمن
الربوبي، والرسول اجتازها في أقل من ثلث الليل - أربع ساعات - وهل
تخرجها الملائكة والروح في نفس الوقت أم أكثر؟ لا ندرى!

وحسب الحساب الدقيق الذي نعرفه حتى الآن تصبح المسافة المجتازة
في المعارج، في واحد الزمن الربوبي - كالتالي:

٥٠,٠٠٠ - الثانية الإلكترونية $\times 432000000000000$ بتحويل
الثانية الإلكترونية بحساب ٥٠,٠٠٠ / ١ منها: سنة، إلى ٥٠,٠٠٠ ضعفاً ثم
بحساب سرعة الضوء تضرب في ٣٠٠,٠٠٠ والنتيجة:

٦٤,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
السير المعارجي في واحد الزمان الربوبي كما نعرفه، ولكنه بحساب الله أكثر
بكثير، لأن واحد الزمان هو واحد الحركة في المادة الأولية وليست هي
الإلكترون حتى نحسبه بحسابه، ثم إنه في ثلث الليل: أربع ساعات يصبح

(١) لأن الإلكترون يدور حول شمس البروتوني في الذرة ٥٠,٠٠٠ مرة في الثانية الأرضية.

(٢) إذ إن كل دورة إلكترونية وهي ٥٠,٠٠٠ ثانية أرضية، تعتبر سنة إلكترونية، إذا تقسم هذه
السنة كذلك إلى الثواني، فكل ثانية منها نعتبرها واحد الزمن الربوبي في سير المعارج.

(٣) سورة الزمر، الآية: ٧٥.

الملائكة والروح - وهو أعظم منهم وليس منهم بقرينة قرنه بهم^(١) - إنهم يعرجون هكذا للعرض والحساب، وكما المكلفون أجمع يعرضون على الله، سواء.

﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَيِّلاً﴾:

الصبر: منه عليل قليل ومنه عظيم جميل جليل، فالجميل منه ممدوح والعليل مقدوح، والجميل ما يجمل صاحبه وسواه، بتحمل المكاره والأذيات في سبيل الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً، كما حدث أمر الله الجليل لهكذا صبر جميل لأهله الصالحين. فهو من عزم الأمور: ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾^(٢) ﴿وَلَمَن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾^(٣)، صبر ابتغاء وجه الله: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ... أُولَئِكَ لَهُمْ عِزٌّ عَلَى الدَّارِ﴾^(٤) ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾^(٥) ومن هؤلاء الأئمة الدعاة إلى الله: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا﴾^(٦) فمجال الصبر هو أن يكون ابتغاء وجه الله واتكالا على الله، ورضى برضى الله، وانتظاراً لحكم الله: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِيَّاكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَخُضُّكَ اللَّهُ﴾^(٧): وكما صبر يعقوب عليه السلام إذ قال: ﴿فَصَبِرْ جَبِيلًا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾^(٨) ولكن الرسول الأقدس عليه أن يجمع في سبيل تنفيذ هذه الرسالة الخالدة، يجمع صبر أولي العزم وهمهم: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ﴾^(٩).

(٦) سورة السجدة، الآية: ٢٤.

(٧) سورة يونس، الآية: ١٠٩.

(٨) سورة يوسف، الآية: ١٨.

(٩) سورة الأحقاف، الآية: ٣٥.

(١) راجع سورة القدر في ج ٣٠.

(٢) سورة الشورى، الآية: ٤٣.

(٣) سورة النحل، الآية: ١٢٦.

(٤) سورة الرعد، الآية: ٢٢.

(٥) سورة النحل، الآية: ٤٢.

﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۖ وَرَأَوْهُ قَرِيبًا﴾ (٦):

فهم يرون العذاب الواقع يوم الحساب، ويرون الحساب: بعيداً عن العقل والواقع، ونراه قريباً حسب العقل والواقع بحكم العدل، وكل آت قريب! ثم عله قريب حلوله أيضاً: ﴿وَمَا يَذْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ (١) وكيف لا وقد جاء أشراطها؟! ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ (٢) فبيننا وبين الساعة أقرب مما بيننا وبين بداية الخلق لو أنها القيامة الأولى، أو من بداية خلقنا أو خلق كوننا الحاضر، لو أنها غير الأولى، فقد مضى - على أية حال - أكثر الزمن وبقي أقله، وكفاه قرباً للساعة، فلئن يشك الرسول الأقدس في قربها فهو بحساب آخر: ﴿وَلَنْ أَذْرِيَتَ أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ﴾ (٣): قريباً أو بعداً بالنسبة لزمن نزول القرآن، لا قياساً إلى ما قبله، وعلى هذا القياس: ﴿وَمَا يَذْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ (٤).

فهنا للساعة قرب مؤكد بحساب العقل والعدل، ومؤكد بحساب الواقع قياساً إلى ما مضى، ومجهول لأنه في علم الغيب قياساً إلى ما يأتي: أبعد سنة أو آلاف أو ملايين؟ لا ندري.

وإذا كانت الساعة قريبة فهي تسلي النبي في صبره الجميل على الأذى، إذ يرى من هنا كيف يجب على مناوئيه أن يصبروا على اللظى ﴿نَزَاةً لِلشَّوَى﴾ (٦) تَدْعُوا مَنْ أَذْبَرَ وَكَلَّ (١٧) ﴿(٥).

فأمره بالصبر، وقرنه بقرب الساعة، هما تثبيت لقلبه المنير على ما يلقي

(١) سورة الأحزاب، الآية: ٦٣.

(٢) سورة محمد، الآية: ١٨.

(٣) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٩.

(٤) سورة الشورى، الآية: ١٧.

(٥) سورة المعارج، الآيتان: ١٦، ١٧.

من عنت المناوآت، فهو ضروري لثقل العبء ووعثاء السفر وبعد الطريق وغور النضال، حفظاً لهذه النفوس النفيسة وجعلها متماسكة راضية، متمسكة بحبل من الله، موصولة بالهدف البعيد، متطلعة إلى أبعد الآفاق.

ومن مشاهد هذا اليوم الرهيب العصيب في أغوار النفس ومجالي الكون أنه :

﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلِّ ۖ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۖ﴾ :

هذه الحرب المعلنة الشعواء تجعل من السماء مهلاً ومن الجبال عنها، ما يبرهن على انهزام تام للكون أجمع! تحت رحمة الواقعة القارعة والطامة الكبرى، ويومئذ يتذكر الإنسان ما سعى.

والمهل هو دردي الزيت المغلي وهو ﴿كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ۖ﴾ كَغَلِي الْحَمِيرِ ﴿٤٦﴾^(١) : ﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾^(٢) وهو المهل بعينه، وعلّ منه عَكْر القطران والفضة المذابة، فالمهل - أيأ كان - لا يمهل ولا يهمل وإنما يغلى ويغلي، وهذه من الحالات المستقبلية للسماء ذات الرجوع، وعلّه إلى حالتها الأولى الدخانية.

ومن المهمل المعادن المذابة، فهل الأجرام السماوية مؤلفة من معادن منصهرة إلى الدرجة الغازية الدخانية، وعلى حد تعبير علماء الطبيعة والفلك؟ فترجع إلى نفس الحالة في رجوعها، أم إن السماء كلها مخلوقة من غازات أولية، مهما انقلبت إلى معادن وسواها من السماويات، كما القرآن يقول، فتقلب إلى ما كانت وفي أوساط الطريق إلى المهل؟: دردي الزيت؟ فهذا أتم وأعم، ولم ينظر العلم إلا إلى زاوية منه محدودة.

والعهن هو الصوف المصبوغ وعلّه هنا صبغتان: صبغة أولى هي من

(١) سورة الدخان، الآيتان: ٤٥، ٤٦.

(٢) سورة الرحمن، الآية: ٣٧.

الجبال أنفسها فإنها ألوان: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَايِبٌ سُودٌ﴾^(١) وثانية هي من أثر الدكة الواقعة التي تحمرُّ منها عين السماء وكلها عين! ثم هذا العهن ينفس: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ﴾^(٢).

فيوم السماء والمهل والجبال العهن، سوف يصبح الإنسان عناءً ومهلاً، سواء.

﴿وَلَا يَسْتَلْ حِمِيًّا حَمِيًّا﴾:

سواء كان له حميم كالأخلاء المؤمنين، أو لم يكن: ﴿فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ﴾^(٣) كغير المتقين - فـ ﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾^(٤) فلقد زال التساؤل بين الأحمة وسواهم، فـ ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾^(٥) فكيف يسأل حميم حميماً ولماذا؟ والسائل والمسؤول كلٌّ في شأنه الشائن أم سواء! وسواء أكانت حمّة القرابة أو الصداقة أم أياً كان، أجل! ولأنهم كلهم في همٍّ شاغل، فلقد قطع الهول المروّع جميع الوشائج وتعطلت الأسباب ورجعت الأمور إلى الله لا تتعداه إلى سواء ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلَى شَيْئاً وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾^(٦).

فلا هناك تساؤل استخبار عن أحوال، ولا شفاعة ولا أياً كان من أي ولاي صالحاً أم طالحاً إلا مَنْ أذن الله أن يشفع أو يشفع له دون سؤال.

﴿يُنصَرُونَ﴾:

يعرفونهم فيعرفونهم تماماً، فعدم التساؤل من عدم المعرفة لوقعة الطامة، ولكنهم يعرفونهم بعدما جهلهم، ولكنما المتقون سوف يتساءلون وأما المجرمون:

(٤) سورة الزخرف، الآية: ٦٧.

(٥) سورة عبس، الآية: ٣٧.

(٦) سورة الدخان، الآية: ٤١.

(١) سورة فاطر، الآية: ٢٧.

(٢) سورة القارعة، الآية: ٥.

(٣) سورة الحاقة، الآية: ٣٥.

﴿يَوْمَ الْمُجِزْمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِئِذٍ بِنِيبِهِ ﴿١١﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ﴿١٣﴾ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿١٤﴾﴾:

فهذه المعرفة في يومهم العصيب لا تغنيهم إلا أملاً ليس بواقع، يأمل الكل على تحسر: لو يفتدي ويستبدل من عذاب يومئذ بمن يملك أمره ومن لا يملكه، لو يفتدي بأعز الناس عليه، ممن كان يفتديهم بنفسه يوم الدنيا، فهو يبتدئ في زعم الافتداء من بنيه إلى صاحبتة وأخيه، وهم الأحمة الأقارب، ثم إلى فصيلته: أمه التي فصل عنها وفصلت هي عنه وهي مع ذلك تؤويه، ثم إلى جماعة فصيلة عنه تؤويه عن مهالكه، مما يجعلهم كالأحمة، ثم يبلغ به هذا الأمل المحال إلى الافتداء بغير الأحمة والفصائل وإلى من في الأرض جميعاً لكي ينجيه، فلهفته على النجاة في هوله الحائل بينه وبين عقله، إنها تفقده الشعور، صورة للهفة الطاغية والفرع المذهل تجننه وتخبطه لهذا الحد: أن لو يفتدي بمن في الأرض جميعاً، مما يصور لنا ثقل العذاب الهائل الذي يفقد الشعور عن أهله أو يضطرهم إلى هذه الآمال المجنونة الفوضى!

كلا! ليس هنا دافع من عذابه ولا فدية مالية: ﴿فَلَنْ يُفْلِكَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ﴾^(١) ولا فدية نفسية ولا ما في الأرض جميعاً من نفس ونفيس: ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ تَوَاتُرًا لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ لَافْتَدَوْا بِهِ﴾^(٢) ولو كان لهم ما تقبل منهم: ﴿لَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تَوَاتُرًا لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَّا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ﴾^(٣) وليست الفدية المنفية تختص بالذين

(١) سورة آل عمران، الآية: ٩١.

(٢) سورة الرعد، الآية: ١٨.

(٣) سورة المائدة، الآية: ٣٦.

كفروا: ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾^(١)، ولأن الفدية من الرشوة وليس في حكم الله رشوة، وأنها ظلم بحق المفتدى به، وسماع عمن يستحق العذاب وكلاهما خارجان عن نجد الصواب.

﴿كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ۖ﴾^(١٥) نَزَاعَةٌ لِلشَّوَىٰ ﴿١٦﴾ تَدْعُوا مَنَ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ﴿١٨﴾:

﴿كَلَّا﴾! ليست جهنم مما تقبل الفدية، فـ ﴿إِنَّهَا لَظَىٰ﴾: لهب خالص يتوقد ويلهب عن كفر خالص، من وقودها الكفار الذين يصلونها موقدين ﴿نَزَاعَةٌ لِلشَّوَىٰ﴾ تقتلع بشدة واعتماد، للشوى: جلدة الرأس والكوارع والأطراف ما عدا المقتل لكي لا يُقتل، فهي تنزع ما شوته وأحرقت ثم ترجع هي جلوداً غيرها، فهي هي وهي غيرها باختلاف الصورة والمادة: ﴿كَلَّا ۖ فَجَبَّ جُلُودُهُمْ ۖ بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾^(٢).

ولأنها لظى: لهب خالص متوقد من أنفسهم الجهنمية، لذلك ليست لتقبل بدلاً وفدية، وإنما تدعو وقودها لا سواه، فهل يا ترى أن النار تدعو وقود غيرها؟ كذلك هم هؤلاء الذين هم حطب جهنم ووقودها لا تدعو نارها إلا إياهم ولا ترضى بسواهم، اصطحاب العلة والمعلول!

﴿تَدْعُوا﴾: تجذب إلى نفسها دون رادع ﴿مَنَ أَدْبَرَ عَنِ الْحَقِّ وَتَوَلَّىٰ﴾ دعوة لإيقادها وصلبها: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ﴾^(٤) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ ﴿١٥﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾^(٣) ﴿وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ﴾ جمع المال للإيعاء دون فائدة شخصية ولا جماعية، ودون تفهّم ووعي لعوائدها، وإنما إيعاء للأموال كأنها هي الغاية، تبديلاً للوسيلة إلى الغاية، ثم تجميداً للغاية، وتوقيفاً لرحى الاقتصاد والحركة العمالية والتجارية، فهؤلاء خطر على البشرية مادية ومعنوية، وهم

(١) سورة الحديد، الآية: ١٥.

(٢) سورة النساء، الآية: ٥٦.

(٣) سورة الليل، الآيات: ١٤-١٦.

وقود لنيران الضلالات والفشل والبتل الاقتصادي، فلذلك لا تقبل منهم فدية، وإنما يدعون إلى ما كانوا جزاءً وفاقاً.

فمن الناس من يُقبل إلى الحق بكلّ جزأه: نفسانياً وجسدانياً، ومنهم من يقبل بجزء ويدبر بالآخر، ومنهم من يدبر بجسمه ويتولى بروحه عن الحق وهو ﴿مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى﴾ فالإدبار عمل الجسم، فكيفانه المادي تأخير وتأخر عن الحياة المادية لإيعائه الثروات، والتولي عمل القلب إذ يعرض به عن الحق، فهو بقلبه وقالبه معرض عن الله إلى اللهو، فهو أشر الخليقة، يصلّي النار الكبرى وهو وقودها وهي زبانيته!.

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصْلِينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيَّوْمَ الَّذِينَ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْسَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾﴾

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾﴾:

جزوعاً حريصاً جباناً ضعيفاً لا يصبر: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾^(١) و﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾^(٢): مني يعجل حين صدورها، فيعجل المخلوق من هذا العجل في صدره ووروده، فهل أن كونه هلوياً صفة ذم؟ وكيف يخلق الله مذموماً ثم يذمه كأنه من خلق الإنسان! وقد ﴿أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾^(٣)!؟.

نقول: إن هلع الإنسان فيه جهتان: خير كما في تكوينه، وشر إذا عامله الإنسان بغير وجهه، فالصالحون يهلعون إلى الصلاح والإصلاح كما

(١) سورة النساء، الآية: ٢٨.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٣٧.

(٣) سورة السجدة، الآية: ٧.

المصلون حسب الأوصاف المسرودة في هذه الآيات، والطالحون يهلعون ويهرعون إلى الطالحات ويتغافلون عن الحسنات، فالصالح يتبنى الهلع المخلوق هو عليه لصالحه، يتبناه لاستكمالته، والطالح يتبناه لشقوته، فلا يرجع الذم إلا إلى كيفية معاملة الإنسان في هلعه، وكما يمدح على حسن عمله في هلعه: ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ...﴾!

مبدئياً لا بد للإنسان - في سبيله إلى الاستكمال - أن يكون هلوياً: حريصاً لنفسه، جزوعاً بمس الشر لكي يفر منه، منوعاً عن الخير لكي يجلبه إليه ويمنع من يمنعه عنه، ولكنما هلع الإنسان هذا لم يخلق إلا لصالحه ولصالح مجتمعه، ديناً ودنيا وعقبى، فليصرفه إلى ما صرفه الله إليه، فليهلح إذا مسه شر في دينه، وليمنع من يمس من كرامته إذا مسه خير، وليهرع مجداً مجاهداً في سبيل الله، ولكي يتلمع في حياته المجيدة المشرفة بلمعان الإيمان.

فالمستثنون المصلون هنا لم يُستثنوا عن أصل الهلع، الذي هو من خلق الله^(١) وإنما عن طيش الهلع وفساده وحرته في حيوة الحياة، وفيما إذا قيد بقيود الشرع والعقل، واهتدي بهداية السماء، أصبح هلعه المخلوق لصالحه كاملاً لامعاً.

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾:

هذا بيان الواقع في خلق الإنسان، ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا﴾ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ وهذا تنديد بالهلوع كيف يصرفه ويتصرف فيه لغير وجهه ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾ وهذا تبجيل للهلوع على تصرفه الجميل أن يصرفه في سبيل الصلاح والإصلاح.

(١) وإلا أصبح الخالق للهلوع غير الخالق لغير الهلوع، أو أن الخالق الواحد خلق البعض هلوياً مذموماً، والبعض الآخر غير هلوياً ممدوحاً، وهذه قسمة في الخلق ظالمة، ومس من كرامة العدالة الإلهية.

فالإنسان بطبعه الأولي، المتحلل عن وحي السماء، الهابط إلى أرض الشهوات، هذا الإنسان يصرف نعم الله في نعمه، ويبدل نعمة الله كفرًا، فيحل نفسه في دار البوار ف ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ﴾ (٢١) إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا... ولا يدفع خسره، ولا يبدل عسره إلى يسره إلا التمسك بحبل من الله، والرباط العقائدي والعملي بوحي الله، لا كلمة تقال باللسان، ولا شعائر تعبديّة - فقط - تقام، إنما حالة نفس ومنهج حياة تعيش الإنسان ككل ويعيشها الإنسان.

فالإنسان بما خلق هلوغًا، وقبل الاستضاءة بوحي السماء: إن هلعه يرجع به إلى ضلال:

﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا﴾ (٢٢):

يتألم للذعته، ويجزع لوقعته، ويحسب أنه دائم لا كاشف له، سرمدًا مضروبًا عليه، لا يتوقع تغييرًا، ولا يرجو من الله تحويرًا، ولا لنفسه من أسر الشيطان تحريرًا، ومن ثم يأكله الجزع، ويمزقه الهلع، ولا يفكر: علّه شر أصابه كردة فعل من شره هو، فليمسك شره لكي يأمن بأسه، بدل أن يجزع، أو أنه شر أصابه من الأشرار في سبيله إلى ربه فليصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنه الذين لا يوقنون: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَهَذَابِ اللَّهِ﴾ (٢٣) أو أنه امتحان من الله ليستكمله بما يمسه من الأتعاب، يمتحنه بها دون امتهان، فلماذا يجزع؟ أو أنه شر أصابه من ظالمه وهو قادر على دفعه فليدفعه بما منحه الله من نعمة القوة، فلماذا يجزع؟ أم لا طاقة له به فليصبر وليحتسب عند الله عناءه ويطلب منه جزاءه، فلماذا يجزع؟ وعلى أية حال ليس الجزع إلا من الجهل واللاإيمان وعدم الوثوق بالله، واللاحساب فيما يجزع به.

﴿وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝﴾

يمنعه عن غيره كأنه ملكه من كد يده، فيحتجته ويختزنه لنفسه، وكأنه إله نفسه ورازقها، فما يصيبه من خير ليس رزقاً من الله يمتحنه فيه، وإنما من نفسه يحتجته، وهذه هي الفكرة الخاطئة القارونية الماردة: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾^(١). ولنفرض إنه منك وإليك، فلتكن كريماً بما عندك لا تبخل فيه، لو أنك أنت الذي حصلته بلياقة ولباقة! ولكنه ليس منك ولا لك، وإنما أمانة سمي ملكاً وأنت مستخلف فيها، لا مخول تعمل فيها ما تشاء: ف ﴿ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾^(٢).

فكيف لا تدرك حقيقة الرزق ودورك فيه، ولا تتطلع منه إلى خير عند ربك، خاوياً قلبك من الشعور، تهرع وتهلع إلى نفسك، كأنك أنت فقط ولا مرزوق سواك؟!

﴿إِلَّا الْمُصْلِينَ ۝﴾ ...

فهم منقطعون عن شر الهلع إلى خيره، وليس من الاستثناء المنقطع، فإنهم أيضاً ممن خلق هلوغاً، أجل ﴿إِلَّا الْمُصْلِينَ﴾ ولكن لا كل المصلين، فكثير منهم يهلعون كمن قبلهم من المذمومين، وإنما المصلين:

﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝﴾ ...

والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك في جنات مكرمون:

إنما الصلاة تذكر - فيما يذكر هنا من الصفات المنجية - مرتين: أولاً وآخرأ، مرة بدوامهم عليها، وأخرى بحفاظهم عليها، رعاية لها مرتين: في

(١) سورة القصص، الآية: ٧٨.

(٢) سورة الحديد، الآية: ٧.

كهما وكيفها، وهذه هي الصلاة التامة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾^(١) وهي التي تدفع لعامة الخيرات، وقد ذكر أهمها مع ما ذكر من ترك الفحشاء، بين البدء والختم من ذكر الصلاة:

من الحفاظ على حق السائل والمحروم، والتصديق بيوم الدين، والإشفاق من عذاب الرب، والحفاظ على الفروج، ولأمانات والعهود، والقيام بالشهادات: أركان سبعة للإيمان تتوسط بين دوام الصلاة والحفاظ عليها، فالسبعة هي الدين، والصلاة هي عمود الدين! عمود في البداية وعمود في النهاية!.

ومن نظائر هذه الآيات ما في سورة المؤمنون^(٢): وإليكم تعريفاً بهذه الخصائل الثمان، وعليها تفتح علينا أبواب الجنة الثمان:

١ - «الصلوة»: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ دواماً عليها لأوقاتها، لا دواماً فيها فإنه ليس فرضاً ولا بالإمكان الدوام فيها، وإنما عليها، مما يوحي بالسلطة الكاملة لهم لأداء الصلوات المفروضات في أوقاتها.

﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾: فهم يحافظون على شرائطها وأجزائها، على ظاهرها وباطنها، وعلى سائر الواجبات فيها ولها، فيقيمونها على وجهها، لا يأتونها كسالى وسكارى ولا مثقلين متثاقلين، بل خاشعين ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾^(٣).

(١) سورة العنكبوت، الآية: ٤٥.

(٢) ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ١ ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ ٢ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ ٣ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ ٤ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوحِهِمْ خَافِضُونَ﴾ ٥ ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ ٦ ﴿فَمَنْ أَسْفَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ ٧ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ ٨ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَحْفَظُونَ﴾ ٩ ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الزَّائِرُونَ﴾ ١٠ ﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ١١ [المؤمنون: ١-١١] (تفسير الفرقان - ج ٢٩ - م ٩).

(٣) سورة البقرة، الآية: ٤٥.

فالصلاة هي ضلّات للعبد بربه، وانفصال عن المحدود من هذا الوجود إلى اللامحدود من خالق الوجود، يتجرد فيها مقام الربوبية ومقام العبودية في صورة معينة معنية، والدوام فيها هو الصلة المستمرة التي لا يقطعها كسل ولا فشل ولا بتل، فإنها ليست لعبة توصل أحياناً وتقطع أخرى، وإنما صفة الدوام صورة تمثل دوام العبودية والربوبية وكما في الحديث: «لا تترك الصلاة بحال» ومن الدوام على الصلاة إتمامها إذا شرع فيها وكما يروى عن الرسول ﷺ: «خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا» وكان أحب الأعمال إلى رسول الله ﷺ ما دووم عليه وإن قل، وكان إذا صلى دام عليها، قال الله: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾^(١).

٢ - الحق المعلوم:

﴿وَالَّذِينَ فِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾﴾:

هذا الحق ليس هو الزكاة، فإنها لا تختص بالسائل والمحروم، ولا إنها واجبة على كل من سوى السائل والمحروم، والآية تفرض فرض حق معلوم للسائل والمحروم على غيرهما، تعلقت بما له الزكاة أم لا، دفعها أم لا، فهذا من صفات المتقين: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ...﴾^(٢) ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾^(٣) وكما يروى عن الإمام الصادق عليه السلام: «إن الله تعالى فرض للمفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها وهي الزكاة، بها حققوا دماءهم وبها سُموا مسلمين، ولكن الله تعالى فرض في أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاة فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾ فالحق المعلوم غير الزكاة، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله، يجب عليه أن يفرضه

(١) الدر المنثور ٦: ٢٦٦ - أخرج ابن حبان عن أبي سلمة عن عائشة عنه ﷺ:

(٢) سورة الحجر، الآية: ٤٥.

(٣) سورة الذاريات، الآية: ١٩.

على قدر طاقته وسعة ماله، فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كل يوم وإن شاء في كل جمعة وإن شاء في كل شهر^(١).

و﴿حَقُّ مَعْلُومٍ﴾ يوحى: إنه لأهليه شاء أم لم يشأ، فليس له أن يصرفه لنفسه أو غير السائل والمحروم، ولا له أن يعتبره فرعاً وفي هامش النفقات، بل هو أصل كغيره من أمواله المصروفة في حاجياته الضرورية، فهما - إذاً - شريكاه في أمواله، عليه أن يدفع الحق المعلوم إليهما دون من ولا أذى.

وعليه أيضاً أن يدفع الحق المعلوم منذ حصول المال: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَاتُ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّكُمْ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾^(٢) فحق المذكورات ثابت يدفع يوم حصادها، سواء أكان زكاتاً كما في النخل وبعض الزرع، أم غير الزكاة كما في غيرهما، وعلى حد ما يفتي الفقهاء، إنه ليس فيها زكاة، فليكن الحق الواجب هنا غير الزكاة، وكما في صحيحة معاوية بن شريح في خصوص الزرع عن الإمام الصادق عليه السلام: «في الزرع حقان حق تؤخذ به وحق تعطيه، أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأما الذي تعطيه فقول الله عز وجل: ﴿وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ يعني من حصدك الشيء بعد الشيء، الضغث بعد الضغث».

و﴿حَقُّ مَعْلُومٍ﴾: يعلمه صاحب المال وصاحب الحق، فصاحب المال يعلمه كما يقتضيه الضمير الإنساني المؤمن العطوف، يقرر نصفاً أو ثلثاً أو ما نقص أو زاد كما يستطيع، وصاحب الحق يعلمه بما يعلم من صاحب المال أو من نفس المال أو أياً كان.

(١) نور الثقلين ٥: ٤١٦ عن الكافي في الصحيح، ومثله مع اختلاف يسير في الألفاظ ما رواه القمي عنه عليه السلام وما في الكافي عن الباقر عليه السلام.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٤١.

﴿لِسَائِلٍ وَالْمَحْرُورِ﴾: للسائل محروماً وغير محروم، لحق السؤال، فهو موضوع الحكم في السائل لا الحرمان، والذي بذل من ماء وجهه أكثر بكثير من الذي يأخذ!

وللمحروم سائلاً كان أم غير سائل، محروم عن المال ومحروم عن السؤال، أو محروم عن لقمة العيش ومع السؤال، كل ذلك لحق الحرمان، أو ومع السؤال، فالسائل المحروم أسبق على أحدهما، والمحروم أسبق على السائل غير المحروم وإن تأخر هنا في الذكر، وعله رعاية للوزن: ﴿حَقُّ مَقْلُومٍ ٢٤﴾ لِسَائِلٍ وَالْمَحْرُورِ ﴿٢٥﴾.

ومن المحروم ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ... يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْقُفِ﴾^(١) فطالما السائل يبرز حاجته بسؤاله، فكيف تبرز حاجة المحروم غير السائل؟ فعلى صاحب المال أن يفتش صارماً دقيقاً رقيقاً عله يجد محروماً هكذا فينفق عليه بلا من ولا أذى، فما دام حق المحروم في ماله معلوماً، لا يحق له التأخير عمن هو محروم، طالما السائل هو يفتش عن صاحب المال، وهكذا يجب أن يكون المؤمنون الإخوة يستخبر بعضهم عن بعض، عله يجد ذا حاجة مدقعة مفقرة، لا أن يكون هلوياً، إذا مسه الخير منوعاً، يفر عن مظان الحاجة والسؤال، وإذا حوصر به ينكر أنه ذو مال.

٣ - التصديق بيوم الدين:

﴿وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّنَاتِ اللَّهِ﴾:

لا تصديقاً عقائدياً لا يظهر في الأعمال، وإنما الذي تصدقه الأحوال والأعمال، تصديق يشفقه من عذاب ربه:

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٧٣.

٤ - ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ (١٧):

والإشفاق عناية مختلطة بخوف، إذا عدي بمن كما هنا، فمعنى الخوف فيه أظهر، عكس ما إذا عدي بفي: ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ فالخوف مع الرجاء، من عذاب الرب، هو من لوازم التصديق بيوم الدين، ولا يأمن عذاب الله إلا الكافرون:

﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ﴾ (٢٨):

لا واقعاً ولا شعورياً، لمن له الحساسية المرهفة، والرقابة اليقظة، والشعور بالتقصير في جنب الله، والخوف من تقلب القلب وتقلته.

٥ - العفاف:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ (٢٩) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾:

حفظ الفروج: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصُونَ مِنْ أَجْسَادِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ (١) والحفظ للفروج، كما هنا وفي «المؤمنون» فحفظ الفرج عن أن ينظر إليه أو يلمس أو يفعل به، والحفظ له عن أن يعمل به ما يرغب منه ويتربص له، ومن التوليد وإن كان دون لقاح، كأن يؤخذ من نطفته فتزرق في رحم محرّم عليه: من المحارم ومن المحرمات، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم.

فمن التعدي ألا يحفظ فرجه ولفرجه عمن وراء الأزواج والإماء، في أي من رغبات الفرج أو ما يتربص منه إطلاقاً، كأن يسمح لزرق نطفته في أرحام غيرهن سواء لذوات البعل العقيمت أم للبنات العذارى أم محارمه، فإن الاستيلاد من أصول ما يرغب من الفروج، دون اختصاص بالوطء واللمس والنظر.

وآية التحريم أيضاً تعم دلالة على التحريم: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ...﴾^(١) إذ إن المحرم منهن ليس ذواتهن، وإنما ما يرغب منهن كنساء لا كأناشي، إنما كنساء، من النظر واللمس والوطء والاستيلاد، بآية طريقة حصلت.

لا نجد إطلاقات في الكتاب والسنة تلمح إلى حلية زرق النطفة، فلا سند لتحليله، وهنا إطلاقات تمنع كما هنا وفي آية التحريم، والآيات التي تمنع عما وراء الأزواج وما ملكت الأيمان، والصور المتصورة من زرق النطفة كالتالية:

- ١ - زرقها في الأزواج بلقاح أو سواه، ولا بأس بالثاني عند الضرورة وإلا فالأحوط تركه، ويلحق بهما الولد إطلاقاً وفي كافة الأحكام.
- ٢ - زرقها في أرحام المحارم نسبياً أم سببياً وهو حرام قطعاً سواء بلقاح أم سواه، ولا يجوز للغير زرقها في أرحام محارم أصحاب النطفة، إذ منع عن المحارم إطلاقاً، وفي لحوق الولد بصاحب النطفة تردد، والأشبه عدم اللحوق للحصر المستفاد من الحديث «الولد للفراش وللعاهر الحجر» والعهر من الموانع وليس المانع الوحيد، إذ إن الفراش هو الدافع الوحيد لللحوق ولا فراش هنا.

- ٣ - زرقها في أرحام النساء الأغارب، سواء العذارى أم ذوات البعل، وإن كان البعل عقيماً، ولا يلحق الولد هنا بالبعل قطعاً وفي لحوقه بصاحب النطفة تردد أشبهه بعدم لما تقدم، إلا عند الشبهة فيلحق.

كل ذلك لإطلاق المنع عما وراء الأزواج، الشامل للاستيلاد، بل هو أهم ما يرغب من النساء كنساء، ويجوز كل شيء بالنسبة لهن كبشر لا

(١) سورة النساء، الآية: ٢٣.

كنساء، فالممنوع معاشرتهن أو الاستفادة منهن فيما يرغب منهن كنساء وأهمه الاستيلاء.

ومن المؤيدات هنا ما عن الصادق عليه السلام قال: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجلاً أقر نطفته في رحم يحرم عليه»^(١) والإقرار يعم اللقاح المنفصل وهو الزرق، والمحرم هو القرار الحرام سواءً أكان بفعل صاحب النطفة أم سواه.

وعن الرسول الأقدس صلى الله عليه وسلم قوله: «لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبياً أو إماماً أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبله لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراماً»^(٢).

أقول: وهذا يعد من اغتصاب الفرج: «وقد سئل أبو جعفر الباقر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها، قال: يقتل محصناً كان أو غير محصن»^(٣). ثم الأزواج تعم الدائمات والمنقطعات وملك اليمين عيناً أو منفعة، كالأمة الموهوب وطئها مع شروطها.

وهكذا يريد الله للجماعة المسلمة أن تكون عفيفة، تلبى دوافع الجنس

(١) وسائل الشيعة ج ٧ ص ٢٣٩ ب ٤ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن علي بن سالم عنه عليه السلام ورواه الصدوق في عقاب الأعمال عن علي بن أحمد بن عبد الله عن أبيه عن جده أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عثمان بن عيسى، ورواه البرقي في المحاسن مثله.

(٢) المصدر محمد بن علي بن الحسين عنه عليه السلام ورواه في الخصال عن محمد بن الحسن عن سعد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم.

(٣) المصدر ب ٨ ج ١ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعاً عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام... أقول: والاغتصاب يوحي بأن المرأة كانت ذات بعل، فالمغتصب يقتل محصناً أم غير محصن.

دون فوضى ترفع الحياء، قائمة على أساس الأسرة الشرعية، فيها يعرف كل ولد والديه يغلق كافة أبواب الفجور والاتصالات الجنسية الفوضى، في حين يفتح أبواب الزواج وملك اليمين على حدودهما الشرعية.

٦ و ٧ - الأمانة والعهد:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ﴾ (٣٢):

أماناتهم الإلهية كالعقل والتكليف لكافة العقلاء، وعلوم الشريعة لحملة الرسائل والأمانات البشرية كالأموال المؤتمنة والأعراض المعروضة كأمانات.

وعهدهم: الذي عاهد إليهم الله: ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ (١) والذين يعاهدون الله، وما يعاهدون عليه الناس وإن كانوا كافرين، إلا إذا أخلفوا فلهم أيضاً أن يُخلفوا ﴿وَأَمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَأَنْذِرْ لَهُمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ (٢) ﴿فَمَا اسْتَفْتُمُواكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾ (٣) فالمبدأ الأصل في العهد أن يوفى به إلا أن يخلف المعهود له فيخلف عليه جزاءً وفاً.

إن رعاية الأمانات والعهود تبدأ من رعاية الأمانة الكبرى التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً، فهنا وفي آيات عدة يأمر الله الإنسان الهلوع أن لا يحمل الأمانة خائناً فيها، بل يؤديها ويراعيها.

٨ - القيام بالشهادات:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ﴾ (٣٣):

قياماً بالشهادات الإلهية لحملة الرسائل، التي هي شهادات إلهية،

(١) سورة يس، الآية: ٦٠.

(٢) سورة الأنفال، الآية: ٥٨.

(٣) سورة التوبة، الآية: ٧.

وقياماً بالشهادات البشرية تلقياً وإلقاء لها، أن يتلقوا الشهادات لكي يلقوها إذا ما دعوا، ولا يقعدوا ويسكتوا عنها ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾^(١).

فحدود الله تقام بالشهادات، والتخلفات عن شريعة الله تعرف بالشهادات، والحفاظ على حقوق الناس وأعراضهم وعقائدهم تعرف بالشهادات، فلا بد من قيام الشهادة لله والقيام بها ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾^(٢) حتى تقام وتنفذ شريعة الله.

فهذه أبواب ثمان إلى جنة الرضوان، إلى حياة سليمة مسلمة يوم الدنيا ويوم الدين، بها يكافح هلع الإنسان السيئ، فيبدل إلى هلع صالح في تحصيل المحامد، وتبني الحياة الجديدة المجيدة، ولقد كررت فيها الصلاة دوماً وحفاظاً عليها، قبل السبعة وبعدها، كأنها المحافظة على هذه السبعة، ولكي لا تتبدل أبواباً جهنمية، وهذا هو الحق يقال: الصلاة عمود الدين إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، فغير المحافظ وغير المداوم على صلاته لا تأتي منه هذه الخيرات السبع، وإن أتت فهي صور مجردة عن معانيها المعنوية، وطالما فرغت هذه السبعة على الصلاة، نعرف أنها من نتائج الصلاة القائمة والدائمة المحافظ عليها: ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ...﴾.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾^(٣):

﴿أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ﴾^(٤):

جنات مزدوجة: نفسية وجسدانية، بعضها مع بعض دون فراق، فالكرامة في الجنات جنة روحية، إضافة إلى سائر الحظوظ الروحانية، ونفس الجنات حظ جسداني.

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.

(٢) سورة الطلاق، الآية: ٢.

﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَك مُهْطِعِينَ ﴿٣٦﴾ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾ أَبْطَمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿٤٠﴾ عَلَيَّ أَنْ نُبْدِلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾ فَذَرَهُمْ يَحْزُوزُوا وَيَلْبِغُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَحْجَاثِ سَرَّاعًا كَانَتْهُمْ إِلَى نُصْبٍ يُوفُضُونَ ﴿٤٣﴾ خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهِفُهُمْ ذَلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾﴾

﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَك مُهْطِعِينَ ﴿٣٦﴾﴾:

ما لهم على كفرهم بالله ويوم الحساب وبرسالتك، قِبَلَك: عندك حافين بك، مهطعين: شاخصين بأبصارهم إليك: ﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ﴾^(١) ﴿مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ﴾^(٢): شخوصاً بأعينهم إليك بغضاً وعدواناً وكفراً وطغياناً.

﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾﴾:

جماعات في تفرقة إذا كانت من عِزَّة، وعلى حدِّ المروي عن الرسول الأقدس ﷺ^(٣) أو: متبصرين إن كان من عزاء، أو بالأحرى: جماعات

(١) سورة إبراهيم، الآية: ٤٣.

(٢) سورة القمر، الآية: ٨.

(٣) الدر المنثور ٦: ٢٦٦ عن عبادة بن أنس قال: دخل رسول الله ﷺ المسجد فقال ما لي أراكم عزين: حلقاً حلق الجاهلية، قعد رجل خلف أخيه، وعن جابر بن سمرة قال: دخل علينا رسول الله ﷺ المسجد ونحن حلق متفرقون فقال: ما لي أراكم عزين.

متصبرين عليك في شخوصهم إليك بأبصارهم، متفرقين في تصاميمهم السامة ضدك ولأن مبادئهم الضالة متضادة على ضلالها! ومتفرقين في تجمعاتهم حسب عادة الجاهلية.

وقد يطمع كل امرئ منهم - على كفره - أن يدخل جنة نعيم، أرجاء أن لو كانت واقعاً، أو استهزاء بالرسول والذين آمنوا معه، والهزء هنا يلمح من التنديد بنكرانهم حياة الحساب: ﴿كَلَّا إِنَّآ خَلَقْنَهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ﴾!

﴿أَبْطِمْعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يَدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ﴾ (٣٨):

تلمح الآية أنهم طمعوا، ولكونهم كافرين نلمح أنه طمع استهزاء، وقد ورد أنهم كانوا يقولون: إن كان الأمر على ما قال محمد فإن لنا في الآخرة عند الله أفضل مما للمؤمنين كما أعطانا في الدنيا أفضل مما أعطاهم فلقد كان طمعاً منهم هازئاً، لا رجاء بإيمان وتصديق.

﴿كَلَّا إِنَّآ خَلَقْنَهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٩):

كلا: لا يدخل امرؤ منهم جنة نعيم، كلا: وليس كما يزعمون أن لا حياة بعد الموت ولا حساب، فـ ﴿إِنَّا خَلَقْنَهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ﴾: من نطفة قدرة لم تكن شيئاً مذكوراً، فخلقناهم منها في أحسن تقويم، وليس بعنهم أصعب من خلقهم أول مرة، بل هو أهون: ﴿أَفَعَيَيْنَا بِالْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ (١).

ولقد قرأ النبي ﷺ الآيات ثم تفل على كفه ووضع عليها إصبعه وقال: يقول الله: ابن آدم! أنى تعجزني؟ وقد خلقتك من مثل هذا حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين، وللأرض مثل وئيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة! (٢).

(١) سورة ق، الآية: ١٥.

(٢) الدر المنثور ٦: ٢٦٧ - أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن بشير قال: قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية..

﴿فَلَا أُقِيمُ رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِيرُونَ﴾ (٤١) عَلَى أَنْ تُبْدَلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤٢﴾ :

لا حاجة إلى القسم ، وحتى برب المشرق والمغرب ، فبدون أي قسم بأي برهان - لأن أقسام القرآن براهين - إن القدرة الإلهية ظاهرة باهرة على أن له تبديلكم خيراً منكم ، أفلم يبدل النطفة إنساناً في أحسن تقويم؟ فله تبديل الخير أياً كان ، في الدنيا أن يذهبكم ويأتي بخلق جديد : ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (١٥) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾ (١) أو خيراً منهم في حياة الحساب ، بتبديل أجسادهم هذه إلى ما هي خير منها وأخلص وأثبت وأبقى كما هو الحق في حشر الأجساد : ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ (١٦) عَلَى أَنْ تُبْدَلَ أَمْثَلُكُمْ وَنُشْئُكُمْ فِي مَا لَا تَقْلُمُونَ ﴿١٦﴾ (٢) .

فله التبديل إلى خير أياً كان ، إلى خير في نفسياتهم كأن يبدلهم بمؤمنين ، أو خير في أجسادهم كأن يبدلهم بأمثالهم ، بأجساد لهم كأجسادهم ، مماثلة من جهة ، وخيراً منها من جهة ثانية لكون الأجساد المعادة أخلص وأنقى فهي أبقى . ﴿رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ : هنالك مشرق ومغرب كما هنا وفي الأعراف : ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَنَرُكُنَا فِيهَا﴾ (٣) ولكنما الأولى تعم مشرق الأرض ومغاربها ، والثانية تخص الأرض ، وفي الصفات المشرق فقط : ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّ الْمَشْرِقِ﴾ (٤) .

وهناك المشرقان والمغربان : ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ (٥) أو المشرقان

(١) سورة فاطر ، الآيات : ١٥-١٧ .

(٢) سورة الواقعة ، الآيتان : ٦٠ ، ٦١ .

(٣) سورة الأعراف ، الآية : ١٣٧ .

(٤) سورة الصفات ، الآية : ٥ .

(٥) سورة الرحمن ، الآية : ١٧ .

فقط: ﴿حَقَّقْ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَلْسَ الْقَرِينُ﴾^(١).
وهناك المشرق والمغرب: ﴿رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ
وَكِيلًا﴾^(٢).

فكيف التوفيق بين هذه الثلاث في مشرق الشمس ومغربها؟.

أقول: المشرق والمغرب هما الجهتان المتقابلتان بما فيهما الأخريان: الشمال والجنوب، فبما أن شروق الشمس يكون دائماً من جهة مهما تجولت فيها، وكذلك غروبها، لذلك وحد كل منهما في آيات.

وأما المشرقان والمغربان فلأسباب عدة: منها ضم الجهتين الفرعيتين الأخريين إليهما، الشمال في إحداهما والجنوب في الأخرى، تغليباً للأصيلتين في التعبير، ومنها أن لكل نصف من كرتنا الأرضية مشرق ومغرب خاص هما المشرقان والمغربان، ومنها أن لكل من الصيف والشتاء، للشمس فيه غاية ارتفاع وغاية انخفاض هما المعنيان، وفيما إذا ذكر أحدهما كما في الزخرف: ﴿بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ﴾ فالمقصود المشرق والمغرب تغليباً للمشرق، تفضيلاً للشروق على الغروب.

ثم المشارق والمغارب، ففي المطلق منهما يعني - فيما يعني - المشارق لكل الشمس والنجوم الشارقة، وكذا المغارب، وفيما اختصا بالأرض فمشرق كل يوم ومغربه يدور على عدد أيام السنة، وعلى حدّ المروي عن علي عليه السلام لهما ثلاثمائة وستون مشرقاً وثلاثمائة وستون مغرباً، فيومها الذي تشرق فيه لا تعود فيه من قابل^(٣)، وأكثر من ذلك، لكل أفق للشمس على أرضنا شروق وغروب، وبموجبه كان التكليف في أوقات

(١) سورة الزخرف، الآية: ٣٨.

(٢) سورة المزمل، الآية: ٩.

(٣) نور الثقلين ٥: ٤٢٠ في كتاب معاني الأخبار رفعه اليه عليه السلام: ورواه في الاحتجاج عنه عليه السلام مثله.

الصلاة حسب أوقات الشروق والغروب للآلفاق كما في الحديث: أنت مكلف لمشرقك ومغربك.

ومما توحيه هذه الآيات هو كروية أرضنا، وإلا لم يكن لها إلا مشرق ومغرب واحد.

﴿فَلَا أُقِيمُ رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾: ليس الأمر بحاجة إلى قسم، وإنما التلويح بذكرهما يوحى بعظمة الخالق وسعة قدرته، إذ يشرق الأرض ويغربها حسب تدبير زمني محسوب بالآتات أثناء دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس، فهو أيضاً المشرق للأبدان بأنوار الأرواح، والمغرب لها بإزهاقها - سواء.

﴿إِنَّا لَقَدِيرُونَ﴾ (١) عَلَى أَنْ تُبَدَّلَ خَيْرًا مِّنْهُمَا وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾: وكما بدلنا نطفهم خيراً منها إذ جعلناها في أحسن تقويم، كذلك سوف نبدل أجسادهم البالية خيراً منها، ما يناسب الخلود، بتخليصها من بواعث الأمراض والأعراض المؤدية إلى الموت، لحد لا يقضى على أهل النار فيموتوا، ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمُوتُوا﴾ (٢) ومن خيرها أنها البدن الأصيل متحللاً عن الزوائد من أبدان آخرين أو غيرها، إذ إن في إحيائها مع غير أبدانها إبطالاً لإحياء الآخرين وجزائهم الجسداني، وإحياء الزوائد من غير الأبدان لغو لا يفيد، لأن الهدف من إحياء الأجساد إيصال الجزاء إلى أرواحها العاملة بها، ويكفيه البدن الذي عاشه طوال حياة التكليف أو حياته كلها.

ومن خيرها أنها رقيقة كأنها الهواء أو أخف وألطف، وعلها الطينة التي خلقت منها، وعلى حد المروي عن الإمام الصادق عليه السلام حين «سئل عن الميت يبلى جسده؟! قال: نعم، حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلا طينته التي خلق منها فإنها تبقى مستديرة في القبر حتى يخلق منها كما خلق أول مرة» (٣).

(١) سورة فاطر، الآية: ٣٦.

(٢) نبدل تطلب مفعولين ثانيهما مذكور وهو «أمثالكم» فالأول هو (كم) وهو الخلق الجديد.

وعَلَّ الآيات في خلق الأمثال يوم المعاد، ترمي إلى هذه الأبدان الروحانية الصافية البراقة، تذوق نعم الله في جنته، أم نقمه في ناره: ﴿إِنَّا لَقَدِيرُونَ﴾ (٤١) عَلَى أَنْ تُبَدَّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤٢﴾ (١) نحن السابقون على القدرات لا مسبوقون على أن نبذلكم أمثالكم وهو الخلق الجديد: ﴿بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ (٢) وهو مثل الخلق القديم في الصورة، لا عينها، لاستحالة إعادة المعدوم، وهو مثله في الجسم لا عينه في كله، وإنما كحالة تجردية كالبدن البرزخي، وكالنور، ومصدره البدن الذي عاشه حياته أو حياة التكليف.

وكذلك الآيات في مثل الخلق الجديد أنه كالبدء: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ (٣) ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُمْ﴾ (٤) ولقد بدأنا بالنطفة فليعدنا بنفس النطفة التي خلقنا منها أول مرة، ثم لا حاجة إلى الزوائد يوم المعاد، فإنها بين ما لا تنفع، وما تضر، وسوف نفصل البحث عن كيفية الحشر معمقاً في مناسبتها الأخرى.

﴿فَذَرَهُمْ خَوْضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ﴾ (٤٢):

فإذ لا تنفع هؤلاء المناكيد الأوغاد، آية حجة وذكرى، فذرهم على ما هم فيه خائضون من نكران الحق والهزء به، وذرههم يلعبوا بمغريات الحياة الدنيا، حتى يلاقوا اليوم الموعود، البادئ بما بعد الموت يوم البرزخ، ثم إلى يوم الحشر، ويعتبران يوماً واحداً اعتباراً بانقضاء التكليف وابتداء الجزاء بالموت (٥).

(١) سورة المعارج، الآيتان: ٤٠، ٤١.

(٢) سورة ق، الآية: ١٥.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ٢٩.

(٤) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٤.

(٥) ولا يعنى هنا خصوص الحشر إذ لا يعقل استمرارية الخوض واللعب إليه، حيث الدنيا بما=

﴿يَوْمَ يُخْرَجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ يِرَاعًا كَانَتْهُمْ إِلَى نَصْبٍ يُوفَضُونَ ﴿٤٤﴾﴾:

هنا يختص يوم القيامة بالذكر من يومي الجزاء، لأنه الأصل والبرزخ كتهيته.

في هذا اليوم يخرجون بأجسادهم من أجداثهم: قبورهم، مسرعين، كأنهم يسرعون إلى نصب منصوبة أعلاماً لمن لا يعرف الطريق.

﴿خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ رَهَقُهُمْ ذُلٌّ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٥﴾﴾:

﴿خُشْعًا أَبْصَرُهُمْ يُخْرَجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَانَتْهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرَةٌ﴾^(١) ﴿خَشِيعِينَ مِنَ الْذُلِّ﴾^(٢) ومن الرهبة ﴿إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ﴾^(٣) ﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿٨﴾ أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ ﴿٩﴾﴾^(٤) فأبصار العيون والقلوب تخشع واجفة، ﴿رَهَقُهُمْ﴾: تشملهم بقهر ﴿ذُلٌّ﴾ وتغشاهم، ﴿ذَلِكَ﴾ اليوم العصيب الرهيب ﴿الَّذِي كَانُوا طَوَالَ الرِّسَالَاتِ وَطَوَالَ حَيَاتِهِمْ يُوعَدُونَ﴾ عنه وهم ناكرون، وقد كانوا يرتابون فيه ويكذبون به ويستعجلون.

= فيها تنقطع بالموت وبه تقوم القيامة الصغرى، و(حتى) تفيد استمرارية الخوض واللعب - تأمل.

(١) سورة القمر، الآية: ٧.

(٢) سورة الشورى، الآية: ٤٥.

(٣) سورة غافر، الآية: ١٨.

(٤) سورة النازعات، الآيتان: ٨، ٩.

سُورَةُ نُوحٍ

سُورَةُ نُوحٍ

مكية - وآياته ثمان وعشرون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١﴾ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢﴾ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا أَوْفِيكُمْ مَنْ دُونِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٤﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَايَ إِلَّا فِرَارًا ﴿٥﴾ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْوَاعَهُمْ فِيْ أَفْوَاهِهِمْ وَأَسْتَعْصَفُوا لِيَّابَهُمْ وَاصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿٦﴾ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿٧﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٨﴾ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿٩﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١٠﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٢﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٣﴾ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٤﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٥﴾ وَاللَّهُ أَلْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ بُنَاتًا ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٧﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٨﴾ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿١٩﴾ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدَّهُ مَالَهُ وَلَوْلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢٠﴾ وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا ﴿٢١﴾

كَبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَقَالُوا لَا نَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ
وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٤﴾ مِمَّا
خَطَبْتَنَّهُمْ خُغِرُوا فَادْخُلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿٢٥﴾ وَقَالَ
نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يَضِلُّوا
عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِمَنْ
دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا نَارًا ﴿٢٨﴾

أولى الرسائل الفذة الإلهية يحملها أول الخمسة من أولي العزم من
الرسل، نوح عليه السلام، وقد ذكر بدعواته وما لاقاه بسببها من قومه ٤٣ مرة في
القرآن، منها مدى دعوته: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ
إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾^(١). وهو اللبث الرسالي لذكره
هنا بعد الرسالة، وقومه هم بنو الجن والإنسان كافة^(٢) كما في أولي العزم
كافة، ولذلك حق له أن يدعو على مَنْ على الأرض من الكافرين: ﴿رَبِّ لَا
تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾^(٣) فلو لم تشملهم دعوته لم يحق له هكذا
دعاء شامل، ومن لطيف الأمر في دعوته الأليفة الرحيمة طوال قرونه العشرة
أن القرآن يعتبره أخاهم: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نَنْفُوكُمْ﴾^(٤) فإنها أخوة لهم
فيما سوى الإيمان: إن نشأ في البيئة التي نشأوا فيها فلم يتأثر بضلالها،
وعاشرهم ودعاهم إلى الله كأخ رحيم، إلى أن تأكد بالوحي أن لا خير فيهم

(١) سورة العنكبوت، الآية: ١٤.

(٢) نور التقلين ٥: ٤٢١ عن الباقر عليه السلام فأما نوح فإنه أرسل إلى من في الأرض بنبوة عامة
ورسالة عامة. (تفسير الفرقان - ج ٢٩ - م ١٠).

(٣) سورة نوح، الآية: ٢٦.

(٤) سورة الشعراء، الآية: ١٠٦.

وفي أنسالهم، فإنما هم شر خالص: ﴿إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾^(١) فقد صبر على آذاهم المتواصل طول الدعوة عليهم يؤمنون، فهل يصبر إذا انقطع الأمل وتفاقم العناد منهم في ضلالهم ضد الدعوة والمؤمنين بها، إنه صبر على الظلم والضييم وعلى انتقاص شريعة الله وانتقاص دعوته، ولا يرضاه العقل والعدل!

الشريعة الأولى

هل أن شريعة نوح ﷺ هي الأولى فلم تكن قبله شريعة من الدين مع أي من النبيين؟ أم كان الوحي إليهم يحمل تقوية الأحكام العقلية دون أن يحمل أحكاماً شرعية؟ أم لم يكن قبل نوح أنبياء؟ لا سبيل إلى الأخير والأولان هما الأوليان.

فإن القرآن لا يذكر من شرائع الدين إلا خمساً محتصرة: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾^(٢) ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ...﴾^(٣).

وأصحاب الشرائع الخمس هم أولو العزم من الرسل: عزم لهم في استقلال شرائعهم وثباتها إلى شريعة أخرى تنسخها تكميلاً لها: بعثوا إلى شرق الأرض وغربها وجنّها وإنسها^(٤) وعزم لهم في «سبقهم الأنبياء إلى الإقرار بالله»^(٥) وثباتهم على عهد الله المعهود إليهم: ﴿وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ

(١) سورة نوح، الآية: ٢٧.

(٢) سورة الشورى، الآية: ١٣.

(٣) سورة النساء، الآية: ١٦٣.

(٤) ج ١١ بحار الأنوار ص ٣٣ ح ٢٥ وح ٦١ عن الصادق ﷺ.

(٥) ج ١١ بحار الأنوار ح ٣٠ عن الباقر ﷺ.

قَبْلُ فَتَنَىٰ وَلَمْ يُجِدْ لَهُ عَزْمًا»^(١) وعزم لهم في الصبر على وعشاء السفر وإتباع السفارة الإلهية: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْرِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾^(٢) فقد عزموا على الصبر مع التكذيب لهم والأذى^(٣) فهم «الذين دارت عليهم الرحي»^(٤) رحي الوحي بشرائع الدين.

فهم عظماء ثابتون في عزمهم في أنفسهم وعهودهم وشرائعهم وكتبهم، وليس منهم آدم وإدريس قطعاً، فلم يحملاً إذاً شريعة من الدين، وإنما أحكاماً عقلية مؤيدة بوحي النبوة، فشرائع الدين بحملتها الأصول، ودعاتها الفروع: النبيين الأتباع، إنها ابتدأت بنوح بعدما كان الناس أمة واحدة في الضلالة، ولانقطاع دعوة النبيين عنهم، عائشين في الفترة بين إدريس ونوح، كما بين آدم وإدريس: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٥) ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُتِنَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾^(٦). كانت الوحدة سائدة بين الناس قبل الرسالات، فهل يا ترى أنها وحدة في الهدى دون رسالة إلهية، ولم تتحقق الوحدة الدينية مع الرسالات؟ كلا، إنهم كانوا ضللاً أجمع، لعدم شرائع الدين وقتذاك، وتحللهم عن شريعة العقل المؤيد بوحي السماء.

(١) سورة طه، الآية: ١١٥.

(٢) سورة الأحقاف، الآية: ٣٥.

(٣) ج ١١ بحار الأنوار ح ٣٠ عن الباقر عليه السلام.

(٤) كما في أحاديث عدة.

(٥) سورة البقرة، الآية: ٢١٣.

(٦) سورة يونس، الآية: ١٩.

ومهما كانت الضلالة سائدة على البشرية قبل شرائع الدين، فإنها ضلالة عن تقصير وقصور، قصور زال بشرائع الدين، وتقصير في التحلل عن شريعة العقل الوحيد، أو عقل الوحي التي حملتها غير أولي العزم من غير أصحاب الشرائع، كآدم وإدريس، يوحى بذلك ما يحمله نوح في مستهل رسالته:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝﴾

فإذا لم تكن قبل نوح أية شريعة قاطعة للعدر، داعية إلى الحق، فما هو العذاب الأليم الذي يهددهم به نوح عليه السلام: ﴿أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ ۝﴾ فلولا الإنذار من نوح - أيضاً - لكان يأتيهم عذاب أليم، ولكن الله يكمل حجته وإنذاره بأول شريعة من الدين، بعدما ثبتت الحجة بشريعة من العقل، فشرائع العقل بالوحي وسواه، وشرائع الدين، هما متناصرتان في إثبات الحجة ومزيدها على الناكرين، والقرآن يشير إلى رسل قبل نوح: ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ۝﴾^(١) ولو لم يكن رسل قبل نوح لما صدق تكذيبهم لجمع الرسل، وأقله اثنان أو ثلاثة، وفي المروي عن الباقر عليه السلام أنهم كانوا عشرة^(٢).

فلا تخلوا - إذاً - الفترات الرسالية، من حجج بالغة، الفترة قبل شرائع الدين (بين آدم وإدريس وبينه وبين نوح) وبين شرائع الدين (كما بين المسيح ومحمد عليه السلام) مهما كانت الحجج أبلغ وأقوى في غير الفترات الرسالية، فإنما يُدأق الله الناس في الحساب على قدر ما أوتوه، كما يقتضيه عدله وحكمته البالغة.

ونوح عليه السلام يحمل في مستهل الدعوة وفجر الرسالة، الدعوة إلى أصول

(١) سورة الفرقان، الآية: ٣٧.

(٢) نور الثقلين ٥: ٤٢١ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى محمد بن الفضل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام: كان بين آدم ونوح عشرة آباء كلهم أنبياء.

ثلاثة هي خلاصة الأساس في الرسائل الإلهية كلها، مهما افرقت في التخطيط والتفريع والعمق والبساطة والشكليات المناسبة لكل جيل:

﴿قَالَ يَقْوَرُ إِنِّي لَكُمُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ إِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ۝﴾:

﴿إِنِّي لَكُمُ نَذِيرٌ﴾ عن عذاب الله في الدارين، إن تركتم هذه الأصول ﴿نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾: مبين لجذور الإنذار وأسبابه، مبين عملاً واقعاً جزاء ترك الشريعة، ومبين كذلك من هنا نتائج تطبيقها.

﴿إِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾: فعبادة الله وحدها، وكأول الفرائض، هي منهج كامل للحياة، تشمل التعرف إلى ألوهيته والعمل لعبوديته، وإنها الصلة الوحيدة العريقة بين العبد والمعبود، وينبثق نظام الحياة عنها، وهي تشمل توحيده في سائر شؤون الألوهية، وتطبيق الواجبات الشرعية تجاهه تعالى.

﴿وَأَتَّقُوهُ﴾: تقوى الله في عبادته فلا يعبد معه سواه، وفي طاعته فلا يُطع معه سواه، وفي حرمانه فلا تهتك، إنها هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الإنسان على الثبات في عبادته، وعدم التلفت والتفُّلت عنه أو الالتواء في تطبيقه.

﴿وَأَطِيعُوا﴾: وطاعة الرسول أولاً وأخيراً هي الوسيلة الوحيدة للتعرف إلى عبادة الله وتقواه المقصودة الصالحة، إذ لا تعرف إلا بالوحي ولا سيما الذي يحمله أولو العزم من الرسل الذين دارت عليهم الرحى.

وهكذا نجد البرامج الرسالية طوال عهودها، تحمل هذه البنود البناء كأصول الدعوة بالإنذار والتبشير، ثم الفروع تبناها مهما اختلفت باختلاف المصالح والبيئات، وليبلوهم الله تعالى فيما آتاهم: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا... لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فِئْتِكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَقُونَ﴾^(١).

والشرائع هي شرائع الدين وهو واحد برغم اختلافها في شكلياتها، فالدين هو الطاعة لله الواحد القهار، مهما اختلفت صورها وسيرها: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾^(١) أقيموا الدين الواحد في شرائعه، فالدين واحد والأمة واحدة: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾^(٢).

فهل توجد شريعة من شرائع الدين لا تتبنى - كأصول - هذه الثلاثة؟ والشاذة عنها أو عن واحدة منها ليست شريعة إلهية أو هي محرفة.

ونتيجة هامة عامة تنجم عن اعتناق هذه الثلاثة إضافة إلى سائر نتائجها الدنيوية والأخروية أمران:

﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخَخِّزْكُمْ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(٣):

غفر الذنوب - بعضها لا كلها - فإن «من» يوحى بالتبويض، وهذا البعض ليس إلا مما سلف في زمن الكفر: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنتُ الْأَوَّلِينَ﴾^(٣).

والبعض المغفور هو الحقوق الإلهية المضیعة زمن الكفر، وذلك بشرف الإيمان، وأما البشرية الضائعة فلا تغفر بالإيمان، إنما بالإصلاح وإرضاء أصحابها، مناسبة الحكم والموضوع، فإن الإيمان بالله ليس ليضيع حقوق الناس.

وليس من العدل والحكمة في التشريع غفران الذنوب الآتية بسند الإيمان السابق ولو دام، فإن الإيمان لزامه الدفع للصالحات، لا أن يغفر

(١) سورة الشورى، الآية: ١٣.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٩٢.

(٣) سورة الأنفال، الآية: ٣٨.

صاحبه إذا تخلف عنها إلى الطالحات، ولزام الغفران هكذا إلغاء التكاليف الإلهية بسبب حصول مبدء التكليف ودافعه: الإيمان.

أجل: ﴿يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ﴾^(١) ﴿يَقَوْمًا أٰجِبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَأَمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ﴾^(٢) وفيما يوحى بالغفر العام فهو بين مخصص بهذه الآيات، وخاص بالذنوب وهي الصغائر المكفرة بالإيمان ويترك الكبائر، ومذكور فيه بواعث الغفران فيحدد بحدودها كما توحى: ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا هَلْ اَدْرٰكُوْا عَلٰٓىٰ عِزِّ رَّبِّكُمْ شَيْۤءًا مِّنْ عِلٰلِ اِلٰهِ ﴿١٠﴾ تَوٰمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجٰهِدُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ حِزٌّ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَسَكَنَ طٰٓئِفَةٌ فِى جَنَّٰتٍ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾ وَاٰخَرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَيَبْشِرُ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾^(٣).

﴿وَيُوَخِّرُكُمْ اِلٰٓىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى﴾: وهو المحتوم الثابت الذي لا يؤخر، وقبله الأجل المعلق على بواعث وحوادث للموت، سواء من صاحب الأجل. مخيراً أم مسيراً، أم من غيره، أم من الله، وكل من الله دون منافاة لخيرة الخلق.

والتأخير عن الأجل المعلق ببواعثها إلى الأجل المسمى المحتوم قد يكون نعمة ليكسب صاحبه فيها مزيداً من الإيمان والعمل الصالح، كما هنا، جزاء الحسنى بالحسنى، وكما في آيات تترى: ﴿ثُمَّ تَوَبُّوْا اِلَيْهِ يُعْطِكُمْ مِّنْعًا حَسَنًا اِلٰٓىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى﴾^(٤) ﴿يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخِّرُكُمْ اِلٰٓىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى﴾^(٥).

(١) سورة إبراهيم، الآية: ١٠.

(٢) سورة الأحقاف، الآية: ٣١.

(٣) سورة الصف، الآيات: ١٠-١٣.

(٤) سورة هود، الآية: ٣.

(٥) سورة إبراهيم، الآية: ١٠.

وقد يكون نقمة لا تكسب إلا إثماً وعذاباً مهيناً: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُطَمِّلُ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُطَمِّلُ لَهُمْ لِيَزَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ (١).

كما أن من التعجيل عن الأجل المسمى نعمة كمن يقتل في سبيل الله، ومن يعجل في موته كي لا يفوت عنه ما حصل من صالح، ولا يكسب في المستقبل ما يخسره من طالح.

﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾: وهذا التعليل يحمل بشارة وإنذاراً، بشارة لمن آمن فيؤخر إلى الأجل المسمى ليكمل، وليس بمؤخره لولا إرادة الله، فإن أجل الله لا يؤخر، لا محتومه إطلاقاً، ولا معلقه إذا جاء، فلا مؤخر له إلا الله، وليس هو بمؤخره رحمة إلا لمن تاب وآمن. ويحمل إنذاراً لمن بقي على الكفر، فإن أجله المعلق إذا جاء لا يؤخر إلى المسمى.

فهنا الأجل كلا الأجلين، وكون المعلق أجل الله اعتباراً بأن الموت لا يتحقق إلا بإرادته مهما توفرت بواعثه، وأن الحياة لا تبقى إلا بإرادته مهما توفرت عواملها، فله التأجيل إلى الأجل المسمى فإذا جاء لا يؤخر قط، وله التعجيل عن المسمى، فإذا جاء لا يؤخر إلا بإذنه، إذاً فلا منافاة بين عدم تأخير أجل الله، وأنه يؤخره إلى المسمى.

فلا يحسن أحد أن أجله بيده، أو أن له تأجيل أجله أو تعجيله، إنما له تقديم دوافع الموت قبل أجله المحتوم، ثم إذا شاء الله أماته، وله تقديم دوافع التأجيل إلى المسمى كالإيمان، وقد يشاء الله تأجيله إن كان لصالحه.

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٥﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾﴾:

عرض نموذجي لما بلغه نوح من رسالات الله، وما لاقاه وعاناه من

قومه طوال الدعوة مع ما كان منه من صبر على ألوان الأذى طوال الف سنة إلا خمسين عاماً: ﴿وَقَوْمٌ نُّوحٍ مِنْ قَبْلُ لِيَتَّبِعُوا كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْعَمَ﴾^(١).

هذه الدعوة كانت متواصلة ليل نهار دون ملل ولا كلل ولا خلل، دون أن يمله عدم الإجابة، أو تكبله مواصلة الأذى، يعرضها نوح في نهاية الأمد الطويل من دعوته ومستهل دعائه عليهم بعد الإياس من خيرهم والتأكد من شرهم ومن في أصلا بهم.

﴿فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَايَ إِلَّا فِرَارًا﴾: هل لأن دعوته كانت قاسية يُفر منها؟ أم لأنها كانت ناقصة لا تحمل حججاً تقبلها الفطر والعقول؟ أم لأنهم هم كانوا أظلم وأطغى، ودعوة الحق لا تزيد دعاة الباطل العنيدين إلا ضللاً بما يصرون في عتوهم ونفورهم ونكيرهم للحق الصراح: ﴿وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الْفَاسِقِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾^(٢) إذ يخسرون فيها الدعوة والداعي ويبدلون الرحمة عذاباً وخساراً: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾^(٣) وإنما زيادته بظهوره عند ظهور الحق ووفوره عند نكيره.

إنه لا بد للدعوة الحق من زيادة، إما في الهدى، أو في الضلال، وإما ألا تؤثر لا إثباتاً ولا نفياً؟ فلا! ولا بد من مواصلة الدعوة ليل نهار وإثباتاً للحجة تنويراً للمهجة لكي تصبح نوراً للمهتدين وناراً على المعتدين جزاءً وفاقاً.

إنهم كانوا يفرون عن دعائه وعن إجابة الحق، ولكن نوحاً لم يكن ليذرهم يفرون إلا ويلاحقهم أينما كانوا، فما استطاعوا بالفرار بُعداً عن

(١) سورة النجم، الآية: ٥٢.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٨٢.

(٣) سورة البقرة، الآية: ١٠.

دعائه، لذلك احتالوا حيلاً أخرى ليفروا عن سماع الحق في فرارهم على قرارهم، بملاحقته إياهم:

﴿وَإِنِّي كُنَّا دَعْوَتُهُمْ لِنُغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أُصْغِعَهُمْ فِي أَعْدَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۝﴾:

إصرار تلو إصرار واستكبار، إصرار الداعية على دعوة الحق في محاولة دائبة، وتحين الفرص لتبليغهم إياه، وإصرارهم تجاهه في إدبار واستكبار كأنهم يدعون إلى الموت! وهو يدعوهم إلى الحياة، ليغفر الله لهم ذنوبهم ويحييهم حياة طيبة!.

ظلوا في محاولة عنيدة بغیضة كي لا يسمعوا نوحاً ولا يروه بطريقة صبيانية حمقاء، بسد الآذان عن سماع الحق، وستر العيون عن رؤية داعية الحق، برد الثياب، وهذا منتهى الضلال.

لقد جرّب نوح كافة الأساليب في دعوتهم علّهم يهتدون، وهم قابلوه بكافة أساليب التمرد والعصيان وظلوا معاندين.

فمن حيث الزمن: ألف سنة إلا خمسين عاماً، وفي مواصلة دعائهم ليل نهار، وفي ملاحقتهم حالة الفرار لم يخل مجالاً، وفي كيفيتها: إسراراً ثم إعلاناً، ثم إعلاناً وإسراراً:

﴿ثُمَّ إِنِّي دَعْوَتُهُمْ جَهَارًا ۝﴾:

فقد يوحى بسابق الإسرار، وهو بطبيعة الحال مستهل الدعوة: فلو ابتدأت جهاراً واجهت حملة جماهيرية قاضية، فلا بد من الإسرار أولاً كي تجد جواً صالحاً وركيزة تتركز عليها الدعوة في المارقين.

ثم إذا واجهت قبولاً ولو قليلاً، أم لم تواجه، فالإعلان، علّها تثير عطف الجماهير وتحرك فكرهم وتثير فطرهم علّ فيهم من يقبل ويُقبل.

ثم أخيراً لا بد من الجمع بين الإعلان والإسرار، كلٌّ في مجاله المناسب وجوّه اللائق:

﴿ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۖ﴾:

إسراراً ليدخل شغاف القلوب وعل القابل يقبل فيلحق دون خجل من الجماهير العنيدة، وإعلاناً لتعزيز كلمة الحق، ولتظهر القابليات على رؤوس الأشهاد، ولقد حملت الدعوة - فيما حملت - ترغيبهم بالحق فوعدتهم بمتطلبات الحياة الدنيا، رغم أنها ليست دار جزاء، وتحريكاً لعقولهم وعواطفهم وضمايرهم، وتنديداً بهؤلاء الذين قلوبهم قلوب الشياطين فلا يعرفون أو يفهمون كلمة الحق!:

﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۖ﴾:

لا يذهب استغفاركم هباء، لأن الله تعالى غفار في سنته الإلهية منذ بدء الخلق، فاستغفروه لأنه ربكم: المالك المدبر لكم، ولأنه معدن الغفران: ﴿إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾.

ومن آثار غفرانه في الدنيا أنه يفتح لكم بركات من السماء والأرض:

﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۖ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَنْبِيْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ۖ﴾:

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(١).

هذه البركات الموعودة هي مما تنتج عن الإيمان والتقوى وليزيدوا من الصالحات ويعيشوا بركات، ولكنها ليست دائماً ناتجة عن الصالحات كالتى

(١) سورة الأعراف، الآية: ٩٦.

توفر على الكفار إملاء وإمهالاً ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين، فهي إذاً دركات لهم وليست ببركات، وكما نشهدها اليوم في دولتين كبيرتين موسع عليهما في الرزق، ممكّن لهما في الأرض: أمريكا الرأسمالية المستعمرة، روسيا الشيوعية المستحمة، والدرك الأسفل في الأولى هبوط المستوى الأخلاقي إلى أشد دركات الحيوانات، والحياة كل الحياة قائمة فيها على إغراءات المال، وفي الثانية تهدر قيمة الإنسان الروحية إلى أسفل دركات، ويسود التجسس ويعيش الناس في وجل دائم من المذابح المتوالية، وليست هذه أو تلك حياة إنسانية، ولا تعد بركاتهم إلا دركات! ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ تُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِذْرَافًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾^(١).

وآية المدرار والإمداد بالأمطار الغزيرة والأموال والبنين توحى أنهم كانوا في نقصان منها كلها، فمما يزيد عليها مجاناً ودون عمل دينوي، هو الاستغفار من الذنوب ومواصلة الطاعات، إلا أنه ليس حتماً في كل الظروف والمجالات، فقد تكون هناك عوائق نجهلها، أو نحن نعملها، وإنما الاستغفار لو خلي وطبعه يستتبع بركات من السماء والأرض كضابطة عامة تقبل الاستثناءات ولا سيما بالنسبة للأفراد، فالحديث في هذه القاعدة عن الأمم لا عن الأفراد، فما من أمة قام فيها شريعة الله واتجهت اتجاهاً حقيقياً لله بالعمل الصالح والاستغفار المنبئ عن خشية الله إلا فاضت فيها الخيرات ونزلت عليها البركات من الأرض والسموات، وكما الآيات تحمل هكذا وعد للأمم لا للأفراد: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَخْلَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ

وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٦٦﴾^(١) إِذَا فَاَلْقَاةُ أُمِّيَّةٍ لَا فَرْدِيَّةَ إِنَّ كَانَتْ تَعْمُ الْأَفْرَادَ أَحْيَانًا.

والتقوى الجماهيرية بطبيعة الحال تقي جماهيرها عن التورط في دركات الحياة، وتخلق جواً سليماً سالماً متحلاً عن التطاولات المسببة للفوضىات، وتبني صرحاً عالياً لرغد الأمن والعيش لمن يتقي الحرمات واللاأخلاقيات، مما يؤهل لنزول مزيد البركات كنموذج فعلي للجزاء، وتتمام الجزاء ليوم الجزاء: ﴿وَيَنْقُورُ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدَّكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ﴾^(٢).

وإرسال السماء مدراراً لا يخص ماء المdrار المكثار، إنما بركات السماء ككل، من نور شمسها وحرارتها ورياحها وأشباهها.

والإمداد بالأموال والبنين ليس دائماً إلى خير، فمن الأموال ما لا تُمدُّ وإنما تَمد في خسار وبوار، ومن البنين من لا يمدون إلا في غي وطغيان، ومنهما ما يضر ديناً ودنياً، فالإمداد الموعد فيهما هو الذي يأخذ بيد الإنسان إلى صالح النشاطين، ويدفع عنه تباهما. «فرحم الله امرءاً استقبل توبته واستقال خطيئته ويادر منيته»^(٣).

وأكمل الاستغفار - على حد تعريف أمير المؤمنين عليه السلام - إنه «درجة العلين وهو اسم واقع على ستة معان: أولها الندم على ما مضى والثاني العزم على عدم الرجوع إليه أبداً والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله ﷻ أملتس ليس عليك تبعة والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على

(١) سورة المائدة، الآيتان: ٦٥، ٦٦.

(٢) سورة هود، الآية: ٥٢.

(٣) نور الثقلين ٥: ٤٢٣ عن نهج البلاغة بعد قوله عليه السلام «وقد جعل الله سبحانه الاستغفار سبباً لدرور الرزق ورحمة الخلق (مستشهداً بالآية) ...»

السحت فتذيبه بالأحزان حتى يلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية فعند ذلك تقول: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾﴾:

وأصل الوقار ثبوت ما يكون به الشيء عظيماً، من الحلم والعلم للذين يؤمن معهما الخرق والجهل، ومن القدرة التي تؤمن عن العجز، وأشباهها التي تثقل الكائن وتخرجه عن الخفة، وبصيغة أخرى العظمة المطلقة.

والرجاء ظن يقتضي حصول ما فيه من المسرة، وكذلك هو خوف عما يؤهل المخافة، فأنتم أنتم الأوغاد المناكيد ما لكم: تقطعون عن ربكم وحتى أمل الخير، أمل الوقار والعظمة، كمن يتأكد من ربه اللاوقار فيفر منه وممن يدعو إليه، وإذا أنتم تعتقدون وقاره فلماذا لا تخافونه، رغم أن وقاره وعظمته، تصميمه وحكمته، عطفه ورحمته، علمه وقدرته، وكل مظاهر ألوهيته وربوبيته، إنها ظاهرة في خلقه لكم وللكون كله لو أنتم تشعرون، فهو الذي يجب رجاء وقاره وتوقيره: أن تخافوه لأنه الوقار كله، والوقور يُخاف لعدله وقدرته، وأن تأملوا من وقاره خيراً، فإنه يؤمل فضله لرحمته، وأن تأملوا من أنفسكم له وقاراً فتعبده وتوقروه وتعزروه. فقد يعتقد الإنسان ربوبية الله ولا يوقره جهالةً وعصياناً، وقد لا يوقره ارتياباً في ربوبيته مع احتمالها، وقد لا يرجو - أيضاً - وقاره، كأنه متأكد أنه ليس إلهاً، وهذا أحط دركات الكفر بالله، رغم ظهور آياته في الآفاق والأنفس!

﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ فلكل من أشخاصكم أطوار، ولكم أجمع أطوار،

مما تنتفي عنه الصدقة العمياء، والخلق الفوضى:

فمنها الأطوار الجنينية من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى الهيكل إلى الخلق الكامل وإلى إنشاء الخلق الآخر «الروح» فتبارك الله أحسن الخالقين.

ومن الأطوار الجنينية نفسها أن الجنين يشبه لأول مرة حيوان الخلية الواحدة، ثم بعد فترة يمثل شبه الحيوان المتعدد الخلايا، ثم شكل حيوان مائي، ثم حيوان ثديي، ثم المخلوق الإنساني، وإدراك هذه الأطوار الثانية، مهما كان بعيداً عن قوم نوح، فإنه قريب إلينا كما كشف عنه العلم حديثاً، والقرآن كتاب كل الأزمان.

ومن الأطوار الأخرى بعد الخلق هي أطوار الحياة الدنيا، من كونكم طفلاً وإلى الشيخوخة ثم إلى الأحداث وقد تجمع هذه الثلاثة آية الخلق والبعث:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّفَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّفَةٍ لِتُبَيِّنَ لَكُمْ وَتُقَرَّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِنَّكَ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً...﴾ (١) ومنها أطوار الحالات الجسمية والنفسية والألوان وأشباهاها.

ثم الأطوار الرابعة هي الجماعية، فالقطاعات البشرية ترى مختلفة في الألسن والعادات والأشكال والأحوال، وليتعارفوا: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى﴾ (٢).

فهذه الأطوار المقصودة في الخلق، الدائبة فيه، مما يجعل العقلاء الأحرار يأملون ويخافون ويرجون لله وقاراً، لأنه الخالق، وهو المدبر لا سواه، وهو الرحمن الرحيم والمنتقم، فما لكم لا ترجون لله وقاراً وقد خلقكم أطواراً؟! والخلق المتطور يدل على الخالق المطور، والتطور المتناسق اللامتفاوت دليل على وحدة المطور، فكما لا خالق سواه، كذلك لا مدبر ولا مطور إلا إياه، فليرج وقاره على أية حال.

(١) سورة الحج، الآية: ٥.

(٢) سورة الحجرات، الآية: ١٣.

﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴿٥﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿٦﴾﴾:

هل الرؤية المسؤول عنها هنا هي الحسية؟ أم العلمية التجريبية؟ أم بالوحي؟ وكيفية السبع الطباق مجهولة حتى الآن!

بديهي أنها ليست رؤية حسية حين الخلق إذ لم يكونوا موجودين عنده: ﴿مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ﴾^(١) ولا بعد الخلق، كيف والعيون المسلحة حتى الآن لم تصل إلى عمق السماء الأولى، سماء الأنجم، فضلاً عن واقع أو كيفية السبع الطباق، وفضلاً عن الإنسان زمن نوح عليه السلام!

وكذلك الرؤية العلمية على ضوء العلوم التجريبية لم تتحقق حتى الآن. وأما رؤية المعرفة الدينية من طرق الوحي فهي وإن كانت حاصلة لقطاعات من البشر المعتنقة وحي السماء، ولكنها علم الواقع عن السبع الطباق بالوحي، لا كيفية خلقها، إذاً فماذا تعني الآية، لا سيما والمخاطبون - وهم الكفرة من قوم نوح - لم يكونوا ممن يعتنق وحي السماء ليعرفوا ذلك بالوحي!.

والحل أن معرفة كيفية خلقه السبع الطباق ليست بمستطاع الإنسان أيّاً كان، إلا من يوحى إليه فيريه الله ملكوت الكون كما أراه إبراهيم عليه السلام ﴿وَكَذَلِكَ نُرَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾^(٢).

فلتكن الرؤية المسؤول عنها معرفة واقع السبع لا حقيقتها وملكوتها، ولا سبيل إليها أيضاً إلا عن طريق الوحي، حيث العلم التجريبي قاصر حتى الآن عنها وحتى عن المعرفة الشاملة بالسماء الأولى، فالآية توحى أنه كان هناك وحي قبل نوح، بالإمكان أن يتعرف به إلى أمثال هذه البدائع الكونية،

(١) سورة الكهف، الآية: ٥١.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٧٥.

طالما كان قوم نوح مكذبي الوحي، حين كان عليهم تصديقه، لمزيد المعرفة بالله عبر التعرف إلى عظمة الخلقة.

أو أن الخطاب لا يخصهم، وإنما المخاطبون هم الذين يخاطبون بوحي القرآن منذ نزوله وحتى القيامة، فهؤلاء يمكنهم معرفة السبع الطباق، بتصديق الوحي أم بالمحاولات العلمية التوسعية، وإن لم يصلوا بها حتى الآن.

أو أن رؤية السماء - آية رؤية كانت - هي في الواقع رؤية السبع الطباق سواء عرفوا السبع بما تُعرف، أم لم يعرفوا، فلا أقل من رؤية هذه الأجواء الواسعة ذات القناديل البراقة الكوكبية والنجمية، فليعتبروا بها، بالسبع أم الجو الممتد مدَّ البصر.

فهما كانت الرؤية قاصرة عن السبع، ولكنها ليست لتجعل واقع السبع غير واقعها، فلينبه الناظرون - ولو بأمثال هذه الآيات - أن ما يرونه فوقهم هو السبع الطباق، والقرآن كما يخبرهم بها، يحركهم نحو معرفتها والاستدلال بها على قدرة باديها.

ولقصور الرؤية المتحللة عن الوحي: هنا يجعل القمر فيهن نوراً والشمس سراجاً وهاجاً ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا﴾^(١) كل ذلك رغم آلاف الأقمار والشموس في سماء الأنجم، وعلَّها في سواها أيضاً.

فبما أن المخاطبين هنا - فعلاً - هم سكنة الأرض، وإن كان معهم غيرهم، ولا نور قمرياً ولا سراج شمسياً لهم في هذه السماوات، إلا هذا القمر وهذه الشمس لذلك يقول: ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾^(٢) أي جعلها لكم، كما جعلها لغيركم من سكنة الكرات طالما لهم أقمار النور والشموس السراج، مما يبرهن أن الشمس الضياء والقمر النور هما في السماء

(١) سورة النبأ، الآية: ١٣.

(٢) سورة نوح، الآية: ١٦.

الأولى: سماء الأنجم، لا فوقها: ﴿نَبَارَكُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾^(١).

والشمس السراج توحى أن نور القمر مكتسب منها، ودليلاً واقعياً حسيّاً على أنه ليس له نور من ذاته، وصول البشر إلى سطح القمر، بينما تأكدت الاستحالة على أي المخلوقات الوصول إلى كوكب الشمس، فلولا الشمس لكنا في ليل داج دائب، فالقمر ليس سراجاً، وإنما نور كما يستعمل لغرفة النوم ليلاً و﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾^(٢).

فالقمر إذاً ليس سراجاً ولا ضياءً بذاته، إنما هو الشمس سراجنا وضياؤها الوحيد في كل الأفلاك، مهما كان في سماء الأنجم وسواها شمس وأقمار لمن سوانا من سكنة الكرات.

﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۖ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۖ﴾^(٣)

هل الإنسان من نبات الأرض؟ أجل ولأنه نبت منها كسائر النباتات مهما اختلفت كيفية الإنبات، فلنبات الإنسان من الأرض وسائل طائلة تخرجه من صدق نبات الأرض عليه فيما يطلق، فلا يصح السجود عليه لعدم صدق الأرض عليه ولا نباتها، مهما كان نباتاً منها. فصدق الاستعمال والتعبير إحياءً بحقيقة كونية لا يصدق شمول اللفظة المطلقة على المستعمل فيه، وحقيقة الإنبات الظاهرة من لفظه، إنما هي فيما تطلعه الأرض من نباتها، وتخرجه عند ازدهارها، ولما كان الله سبحانه يخرج البرية من مضائق الأحشاء إلى مسافح الهواء، ويدرجهم من الصغر إلى الكبر وينقلهم من الهيئات والصور، كل ذلك على وجه الأرض ومن الأرض، لذلك صح التعبير عنه بكونه نباتاً وإن لم يشمل على الإطلاق.

(١) سورة الفرقان، الآية: ٦١.

(٢) سورة يونس، الآية: ٥.

أنت تبيع أحياناً ما عندك من البقل، فأنت حقاً بائع البقل، فهل أنت إذاً بَقَّالٌ!.. إنما البقال من شغله بيع البقل، وكذلك النبات - حين إطلاقه - لا يشمل كل نابت من الأرض، وإنما لقرينة خاصة كما هنا.

فهذه الآية ونظائرها توحى بالوحدة بين أصول الحياة الأرضية مهما اختلفت نشأتها وألوانها وأشكالها وأسمائها، وكلها من نبات الأرض.

فالإنسان الأول نابت من تراب الأرض، ثم نسله كذلك منها، من ترابها ومائها وثمارها التي هي نتيجة التزاوج بين ما يخرج من بين الصلب والترائب، ثم في الرحم ينمو بأدواره وأطواره مما يصله من الأرض ونباتها، ثم يعيش - بعدما يولد - على هذه الأرض بما تنبت.

وإنباته نباتاً دون إنباتاً، خلاف ما يقتضيه بناء فعله، علَّه للإشارة إلى ازدواجية خلق الإنسان: من فعله تعالى: «الإنبات» وهو الأصل في خلقه، ومن فعل الأرض الذي هو أيضاً راجع إلى فعله: «النبات» فهو أنبتكم منها، فنبتتم منها نباتاً بفعلها وتفاعلها، وبما تزرعون وتأكلون فتولدون: فعل الله وفعل الخلق.

فالأرض الأم هي التي تلده بما تلده أمه، ثم تعيده في رحمها بعد انقضاء أجله، ثم تلده ثانية لحياة الحساب والجزاء.

ومن لطيف التناسب هنا أن السجود في الصلاة يفسر لنا عملياً هذه المراحل الثلاث، فالسجدة الأولى لله أن أنبتنا من الأرض نباتاً، نسجد شكراً له ولنشر برفع رؤسنا عن السجدة الأولى، إلى سبب الشكر: ﴿أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ ثم نسجد ثانية، إشارة إلى الإعادة ﴿ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا﴾ فالموت نعمة تتطلب الشكر كما الحياة نعمة، ثم نرفع رؤسنا ثانياً إشارة إلى الحياة والولادة الثانية والأخيرة التي نحاسب فيها فنجازى.

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝١٩ لَسَلُّكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۝٢٠﴾:

بما أن البسط هو النشر بعد القبض، وأن الجعل المتعدي لمفعولين هو

جعل الشيء شيئاً آخر في كلفيته وصورته، فجعل الأرض بساطاً يوحي أنها كانت منقبضة غير منبسطة، ثم جعلها الله منشورة للعائشين عليها، ولا سيما إنسانها: ﴿جَعَلَ لَكُمُ﴾ فلم تكن بساطاً قبلئذ، ولا صلباً، إذ كانت محترقة مذابة، ولا لها جو إذ كانت حارة محترقة، دون أن يعيش فيها مواد الحياة من الماء وأوكسجين الهواء، شرباً وتنفساً وإنباتاً.

إنها لم تكن لتسلك فيها سبل فجاج: الطرق الواسعة، التي يهتدى بها إلى متطلبات الحياة: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾^(١) فالسبل الفجاج في الصحارى وبين الجبال، إنما هي من حصائل بسط الأرض ونشرها، فقد ذلت الأرض بعد شماسها لنمشي في مناكبها ونأكل من رزقه: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾^(٢) ذلولاً بعد شماس، في ركوبها وسكنها وابتغاء الرزق فيها، وبصيغة عامة: الحياة المريحة عليها، في فجاجها السبل التي ما كانت مسبلة حين شماسها.

ثم البساط - وهو النمط الذي يمد على الاستواء فيجلس عليه - إنه يوحى برياحة التنقل في الأرض كما يتنقل الإنسان على بساطه.

فيا نبات الأرض، المفضل على كل نباتها! المدلل إلى كل خيراتها وبركاتها، المستنير بقمر السماء وشمسها ومطرها، أنت كيف تسمح لنفسك أن تكفر بربك رب العالمين ولا تستطيع التحلل عن نعمه أبداً؟.

﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنِّهِمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبَعُوا مَن لَّزَّ بَزْدَهُ مَالُهُمْ وَلَدَّهُمْ إِلَّا خَسَارًا﴾^(٣):

رب إنهم - على طول الدعوة وبعد هذا العناء الطويل والتنوير الوفير، والإنذار والتبشير، بعد هذا كله - إنهم عصوني في عبادتك وتقواك وطاعتي، واتبعوا الخاسرين المخسرين، الذين لم تزدهم نعمة المال والأولاد إلا خساراً

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٣١.

(٢) سورة الملك، الآية: ١٥.

لسوء تصرفهم فيها ، وغرورهم بها : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كَفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا وَيَنَسُّ الْقَرَارَ ﴿٢٩﴾ 》^(١) .

﴿ وَمَكْرُأَ مَكْرًا كَبَارًا ﴿٢٢﴾ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًا وَلَا سِوَاءَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٤﴾ 》 :

.. مكرأ كباراً: متناهيأ في الكبر، مستعملين فيه كافة أساليب التدجيل فقالوا ما قالوا.. ﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ 》 أضافوا الآلهة إليهم إثارة للنخوة الكاذبة والحمية الحمقاء، كأنهم يُدعون إلى إله غريب عنهم، دخيل في آلهتهم، فلينكروه حفاظاً على الكرامة، وليتمسكوا بآلهتهم إبقاءً للقديم على قدمه واستدامة لعادة الآباء والجدود، ففي تخليهم عنها والإيمان بإله نوح، رفض لكيانهم وخروج عن كونهم حملة التراث، وأنهم أبناء آبائهم.

فإثارة الحميات والقوميات والطائفيات والعنصريات، لها دور كبير في المتمسكين بها، المتقيدين بأسرها، المفتخرين بها، بين المتحليلين عن المثل العليا الأخلاقية، المفآخرين بما لغيرهم من اللاأخلاقيات، المآشين مشآهم على العمياء.

والنص يلمح لدرجات ثلاث بين آلهتهم، أهمها «ود وسوع» إذ خصصا بالعطف بعد التعميم، ثم يغوث ويعوق ونسر، المذكورة في عطف وردف واحد، ثم بقية الآلهة الداخلة في عموم اللفظة.

طبقات في الآلهة هي معبودة طبقات^(٢)، فالنظام الطبقي العآرم بين الوثنيين كان سآئداً بين آلهتهم أيضاً، ظلمات بعضها فوق بعض!

كما وحدة الإله بين الإلهيين أزالآ النظام الطبقي بينهم مهما كانوا

(١) سورة إبراهيم، آيتان: ٢٨، ٢٩.

(٢) في تفسير علي بن إبراهيم: كان (ود) صنماً لكلب و(سوع) صنماً لهذيل وكان (يغوث) صنماً لمرآد وكان يعوق صنماً لهمدان، وكان نسر لحصين.

درجات: حسب المساعي والخلقة، فشرعة التوحيد تأمرهم بحياة تضامنية أليفة تحكمها روح التوحيد والحنان والمحبة، كأنهم شخص واحد رغم اختلاف الأعضاء.

هذه الأصنام الخمسة - ومعها غيرها - كانت تعبد زمن نوح وحتى الرسالة الإسلامية التي قضت عليها فاجتثت من جذورها، إلا التي أفلتت منها أو نبش قبرها بعد الرسالة أو بُعدها، في القطاعات التي تحكمها الطواغيت.

ولقد تناصرت نعرات الجاهلية الأولى والقرن العشرين، في الحفاظ على الوثنيات وعبادة الطواغيت لكي يبقى الشيطان على كرسي الضلالة مهيمناً.

﴿وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا﴾ حول الأصنام: أخشاباً وأحجاراً وأشخاصاً وأفكاراً، للصد عن شرعة التوحيد، بهذا المكر الكبار.

﴿وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا﴾: ضلالاً كجزاء لضلالهم، جزاء وفاقاً، ضلالاً في قلوبهم بما ضلوا وزاغوا: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾^(١) وضلالاً في سعيهم: ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ وضلالاً في الآخرة إذ يضلون سبيل الجنة إلى النار وبئس القرار، وكل هذه ردة عادلة لما ضلوا وأضلوا ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾^(٢)؟.

﴿مِمَّا خَطِيئَتُهُمْ أُغْرِقُوا فَأَذَحَلُّوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾^(٣):

من خطيئاتهم تلك أغرقوا في الخسران ومنه غرقهم في الطوفان ومن ثم في النيران يوم البرزخ: الفترة بين الموت والقيامة.

(١) سورة الصف، الآية: ٥.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٨٢.

﴿أَغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا﴾ ففاء التفريع تفرع دخولهم ناراً على غرقهم بخطيئاتهم ومضي الفعل «أدخلوا» يصرح بسابق دخولهم النار، فلا يعني مستقبلي يوم الحشر، وإنما بعد الموت دون فصل، فهذه الآية من آيات الحياة البرزخية بعذابها وثوابها، مع العشرات الأخرى من آياتها.

وفيما إذا سئلنا كيف تجتمع النار والماء، فهم غرقوا في الماء وأدخلوا في النار؟ فهل الماء يحمل النار، لا سيما تلك النار التي لا تبقي ولا تذر فكيف لم يغل الماء؟!

فالجواب: إن المعذب في البرزخ ليس الروح ببدنها الدنيوي الظاهر إنما ببدنها البرزخي الذي يساور الروح، فناره أيضاً برزخية غير ظاهرة، كشوابه، ولكل من العالم الظاهر والباطن حكمه، والشواب والعذاب البرزخيان، هما من الباطن بالأسباب الباطنة غير المحسوسة، ولكنها مدروسة حسب الوحي.

وشاهد علمي على ذلك أن المادة أياً كانت، إنها تحمل الطاقات الحرارية، وحسباً: الشجر الأخضر الذي تطلع منه نار فإذا أنتم منه توقدون: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ تُوقِدُونَ﴾^(١).

فهذا الشجر يحمل خشب الوقود، وماء الإطفاء، ونار الإيقاد! رغم انحصار مفعوله في الدنيا، أفليس الذي يقدر على ذلك بقادر على إحراق الأجساد البرزخية بالنار البرزخية الكامنة في الماء وفي كل شيء مع اختلاف العالمين؟.

وإنما يحمل السائل المتعنت المستنكر على هكذا سؤال، جهله بالبدن المثاب والمعذب في البرزخ، وبماذا يثاب وبماذا يعذب؟ ثم تجاهله وإنكاره لهذه الشواهد الحسية والعلمية.

(١) سورة يس، الآية: ٨٠.

﴿فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾: فمن ينصرهم من بأس الله بعد إذ غرقوا وأحرقوا، وإذ لم يكن أنصارهم بمنجيهم عن غرق الدنيا، فكيف ينجونهم من غرق البرزخ ولا تنال منه قدراتهم؟ فأين من أضلوهم وآلهتهم؟ ولينصروهم إذ هلكوا في سبيل الصمود على طاعتهم، ومعصية الله رب العالمين!.

ثم في آخر المطاف من دعوة نوح الطويلة - وبعد انقطاع الأمل عن إيمانهم وخيرهم، وحتى عما يخلقون من أمثالهم، وبعد التأكد أنهم مضلون كما هم ضالون - هناك يدعو:

﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَيَّارًا ﴿٣٦﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٣٧﴾﴾:

فإن صالح الإنسان في صلاحه أو صلاح نسله، فإذا فقد الجانبين إلى الإضلال فيهما، لم يبق لبقائه إلا فساد على فساد وسبحان الله عن هكذا إبقاء!

فقد لمح الوحي إلى نوح بمستقبلهم وذريتهم سندا لما عرف عنهم في ماضيهم: ﴿أَنْتُمْ كَنْ يَوْمَكِ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا يَتَّبِعُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾^(١) فـ«لن» تنفي إيمانهم أبداً، ولزامه أن لا يلدوا إلا فاجراً كفاراً، وكما عن باقر العلوم عليه السلام^(٢).

فقد كانت الأرض بحاجة إلى الإحياء بعد موتها، وإلى التطهير بعد قذارتها من الشر العارم الذي انتهى إليه القوم في زمنه، ولم يبق علاج في

(١) سورة هود، الآية: ٣٦.

(٢) القمي بسنده عن صالح بن ميثم قال: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام: ما كان علم نوح حين دعا على قومه: أنهم لا يلدوا إلا فاجراً كفاراً؟ فقال: أما سمعت قول الله لنوح: ﴿أَنْتُمْ كَنْ يَوْمَكِ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ﴾ [هود: ٣٦].

تطهيرها إلا تدميرهم، إذ إن في بقائهم إضلال القلة القليلة ممن آمن معه، طوال ألف سنة إلا خمسين عاماً.

وفيما إذا سئلنا: كيف لا يلدون إلا فاجراً كفاراً، والإنسان أياً كان لا يولد كافراً مهما كان أبواه كافرين، وإنما الكفر والإيمان منذ التكليف لا الولادة؟

فالجواب: إن خبث النطفة إضافة إلى خبث الجو والبيئة، لا يلدان إلا فاجراً كفاراً، فإن الجو الفاسد الذي أوجدوه، والبيئة الضالة التي خلقوها، إنهما يوحيان بالكفر من الناشئة الصغار، فلا توجد فرصة لترى الناشئة نوراً، وقليل هؤلاء الذين يولدون من الظلمات ويعيشونها، ثم يخالفونها إلى النور، وقد ولد هذا القليل في هذه المدة الطائلة ولم يبق منهم أحد وفي أنسألهم أيضاً، فلا يعنى من ولادة الفاجر الكفار أنها منذ الولادة، إنما من حين التكليف، وإن كانت الولادة الخبيثة والجو الخبيث لهما دورهما الفعال في الكفر والفجور، فالولادة عن هكذا كفار، ثم ولادة ثانية تولدهم البيئة الكافرة لحد التكليف، ثم عفويّاً الولادة الثالثة منذ التكليف، الناتجة عن الولادتين، هذه وتلك ليست إلا ولادة الفاجر الكفار: ﴿وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾:

حينذاك كانت مناداة نوح ربه حقاً وفي محله ومرضياً عند ربه: ﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلْيَعْمَلْ الْعَمِلُ الْجَيِّبُونَ﴾^(١) دون أن تكون مرضية للشيطان كما في مختلقات الروايات.

ثم يدعو للمؤمنين والمؤمنات مع نفسه ووالديه:

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَارًا﴾ (٢٨):

دعاء على الظالمين مرتين يوسط بينهم دعاءه لنفسه ولوالديه، ولمن

دخل بيته مؤمناً، لما حان حين الغرق، فهم المؤمنون الجدد حينه وعند
البأس، ثم للمؤمنين والمؤمنات طول الزمن، وهذا شعور عام بآصرة القربى
على مدار الزمن واختلاف السكن دون أن يبعدهم بُعد الزمان والمكان، كما
الدعاء على الظالمين عام على طول الزمن.

٧٢

سُورَةُ الْجِنِّ

سُورَةُ الْجِنِّ

مكية - وآياتها ثمان وعشرون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾
يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا
مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿٤﴾
وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنسَ وَالْجِنِّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿٥﴾ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ
الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ
يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ﴿٧﴾ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا
وَشُهْبًا ﴿٨﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ لِّلسَّمْعِ فَمَن يَسْمِعُ الْآنَ يَحْدِثْ لَهُ
شَهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ
رَشَدًا ﴿١٠﴾ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدْدًا ﴿١١﴾ وَأَنَّا
ظَنَنَّا أَن لَّنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزُهُ هَرَبًا ﴿١٢﴾ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا
الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾ وَأَنَّا
مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾ وَأَمَّا
الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾ وَالْوَلَوِ اسْتَقَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ
لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾ لَنَفْنِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ

عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾ وَأَنْتُمْ لِمَا
 قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا
 أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿٢٠﴾ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ إِنِّي لَنْ
 يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ
 وَرِسَالَةً. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا
 ﴿٢٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَيَسْأَلُونَ مَنْ أَعْصَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا
 ﴿٢٤﴾ قُلْ إِنْ أَدْرَيْتُمْ أَقْرَبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُمُ رَبِّي أَمَدًا ﴿٢٥﴾ عَلِيمُ
 الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ
 يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولًا
 رَيْبَهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

هذه السورة تقرر حقيقة الجن وكيانهم وشعورهم نحو الشريعة ومشابهم الإنس في الأحكام إلا ما يفرقهم عنه افتراق الجنس، ثم هي تقف موقف الوسط بين الإغراق في الوهم ممن يزعمهم مسيطرين على الإنس، وبين الإغراق في الإنكار ممن ينفي حتى وجودهم، فتقرر أن لهم حقيقة موجودة، نتعرف إليها في طيات الآيات هنا وفي سائر القرآن، فمن ميزاتهم خلقهم قبل الإنس: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿٢١﴾ وَالْبَنَىٰ خَلْقَهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُورِ ﴿٢٧﴾﴾^(١) وإنهم محجوبون عن الإنسان مبدئياً، يروونه ولا يراهم: ﴿إِنَّهُمْ يَرُنْكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا رُبُّهُمْ﴾^(٢).

ومن ميزات الإنس استقلال الرسالة الإلهية فيهم دائماً دون تبعية للجن، ولكنما الجن تتبع الإنس فيها وكما ندرسه في هذه السورة.

(١) سورة الحجر، الآيتان: ٢٦، ٢٧. (٢) سورة الأعراف، الآية: ٢٧.

ثم هما مشتركان في التكليف، والبعث والعقاب: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ...﴾^(١) وَأَنَّ فِيهِمُ الْجَنَسِينَ يَتَكَاثَرُونَ بالتناسل كالإنسان: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يُؤْذُونَ رِجَالًا مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾^(٢) ﴿أَفَنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾^(٣) وفي غير ذلك. وهل فيهم أنبياء منهم، أم هم دوماً أتباع لأنبياء الإنس؟ نتبين ذلك وكثيراً مثله في هذه السورة:

﴿قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾^(٤):

فمن هؤلاء النفرة؟ هل هم رسل الرسول محمد ﷺ إلى سائر الجن دون أن يوحى إليهم بشيء؟ أم هم رسل الله إليه ليستمعوا منه وحي القرآن، دون أن يستقلوا بوحى الرسالة الإسلامية ولو تبعاً للرسول، وإنما أوحى إليهم ليستمعوا منه القرآن فيولوا إلى قومهم مندرين؟ قد يلمح القرآن إلى وحيهم هذا: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾^(٥) قَالُوا يَنْقُومَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ^(٦) يَنْقُومَنَا لِيَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِ بَغْفِرٍ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ^(٧) وَمَنْ لَا يُجِيبِ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ^(٨) ﴿٣٢﴾^(٩).

فلا يعني صرف الله تعالى نفراً من الجن إلا وحيه إليهم أن ينصرفوا إلى الرسول ﷺ، ولو لم يكن الوحي والرسالة مختومين بالرسول محمد، لجاز استقلال رسل الجن بالوحي، كما قبل الإسلام تلميحات من الآية: ﴿يَمْعَشَرُ الْجِنُّ وَالْإِنسُ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي وَيُزِدُّونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ

(١) سورة الأعراف، الآية: ٣٨.

(٢) سورة الجن، الآية: ٦.

(٣) سورة الكهف، الآية: ٥٠.

(٤) سورة الأحقاف، الآيات: ٢٩-٣٢.

هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا... ﴿١﴾ وتصريحاً من آيات تكليفهم وقد خلقوا قبل الإنسان، فهل يا ترى كانوا قبلئذ مكلفين دون وحي؟ أم بالوحي إلى أشخاصهم أجمع؟ أم إلى بعضهم وهو الصحيح، وآية المعشر تعمم الرسالة الإلهية لقبيلي الجن والإنس منذ كانوا، فليكن منهم رسل قبل الإنس ومع الإنس، فـ «منكم» الدالة على الجنس توحى بكون الرسل في كل منهما من نفسه لا سواه، فلو كان رسل الجن هم من الإنس لم يقولوا: «شهدنا» كما العكس أيضاً كذلك.

ثم بلوغ الحجة الإلهية لا يتم إلا أن يبعث لكل رسول منهم، مهما كانت رسالته أصيلة، أم تبعاً لرسالة الإنس، أم رسالة إلى رسول الإنس ليأخذوا عنه كما في الرسالة المحمدية.

لذلك نجد القرآن يحتج - فيما يحتج - على منكري رسالة البشر، أنها من دعائم الحجة عليهم، فلو أرسل إليهم ملائكة لاعتذروا باختلاف الجنس: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ﴾ (٢) ﴿قَدْ لَوْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَاً رَسُولًا﴾ (٣) ﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْتَوَكُّ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ (٤).

إذاً فمن المؤكد أن من الجن رسلاً ولا سيما قبل خلق الإنس، ثم بعده وقبل وحي القرآن عل رسالة الجن كانت تبعية لرسول الإنس كما تلمح إليه آيات الاصطفاء: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾ (٥) وأما

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٣٠.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٩.

(٣) سورة الإسراء، الآية: ٩٥.

(٤) سورة الأنعام، الآية: ١١١.

(٥) سورة الحج، الآية: ٧٥.

مع الرسالة المحمدية وحتى القيامة فوحي الرسالة منقطع وحتى عن أهل عن أهل بيت الرسالة فضلاً عن الجن، اللهم إلا وحيّاً يحمل الانبعاث إلى الرسول محمد ليحمل عنه رسل الجن ما حملوه من وحي القرآن، فهم خلفاء الرسول في هذه الرسالة، كما عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قول جني انساب إلى منبر علي عليه السلام فتناول وسلم عليه عليه السلام وقال: أنا عمرو بن عثمان خليفتك على الجن، قيل له عليه السلام: فيأتيك عمرو وذاك الواجب عليه؟ قال: نعم^(١).

وأما النفر من الجن المبعوثون من الله إلى الرسول، فلم يكونوا أكثر من تسعة أنفار كما توحيه لغة النفر، وأن نفرهم هو انزعاجهم من الجو الطائش إلى أمان الوحي بأمر الله لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون كما فعلوا، وقد سماهم علي عليه السلام، وإنهم كانوا من أشرفهم^(٢) ولقد ناب على عليه السلام الرسول في تعليمهم^(٣).

(١) نور الثقلين ٥: ٤٣٣ ح ١١ عن جابر عنه عليه السلام وفيه عن أبي حمزة الثمالي عنه عليه السلام: هؤلاء وقد شيعتنا من الجن جاؤوا يسألوننا عن معالم دينهم (ح ١٢). وفيه عنه عليه السلام أولئك إخوانكم من الجن أتوا يستفتونا في حلالهم وحرامهم كما تأتوننا وتستفتونا في حلالكم وحرامكم (ح ١٥) وكذلك (ح ١٦).

(٢) نور الثقلين ٥: ٤٣٥ ح ١٨ عن احتجاج الطبرسي روى موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن علي عليه السلام أن علياً عليه السلام قال لبعض اليهود: إن الشياطين سخرت لسليمان وهي مقيمة على كفرها، وقد سخرت لنبوة محمد الشياطين بالآيمان فأقبل إليه من الجن التسعة من أشرفهم واحد من جن نصيبين والثمان من بني عمرو بن عامر من الأحبة، منهم شفاة ومضاة والهملكان والمرزبان والمازمان ونضاة وهاسب وهاسب وعمرو، وهم الذين يقول الله تبارك وتعالى اسمه فيهم: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ﴾ [الأحقاف: ٢٩] وهم التسعة ﴿يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ﴾ [الأحقاف: ٢٩].

(٣) المصدر ح ١٧ القمي في حديث: فجاءوا إلى رسول الله ﷺ فأسلموا وآمنوا وعلمهم رسول الله شرايع الإسلام، فأنزل على نبيه ﷺ ﴿قُلْ أُوْحَىٰ إِلَيَّ﴾. . . السورة كلها، فحكى الله قولهم وولى عليهم رسول الله منهم، وكانوا يعودون إلى رسول الله ﷺ في كل وقت، فأمر رسول الله ﷺ أمير المؤمنين عليه السلام أن يعلمهم ويفقههم، فمنهم مؤمنون وكافرون وناصبون ويهود ونصارى ومجوس وهم ولد الجن.

﴿فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾: والعجب ما لا يعرف سببه، وكل ما يقرأ على الإنسان ويسمعه يعرف سببه اللفظي والمعنوي، وإذا لا يعرف سبب هذا القرآن فهو إذاً خارق للعادة، وسببه غيب عن المعرفة والاكتناه، فإنه الله الذي لا يعرف بالذات مهما عرف بالآيات.

﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾:

إنه: قرآن، عجب، يهدي إلى الرشد، أمور ثلاثة فيه تدفعنا إلى الإيمان به، فما كل عجب يهدي إلى الرشد فإن الشعوذة والسحر أيضاً عجب مهما عرف سببه لأهله، وما كل ما يهدي إلى الرشد عجب، ثم ليس كل هاد عجب مما يقرأ، فهذا القرآن يجمع بين إناقة الظاهر وعملاقته قرآناً يلفظ ويسمع، وبين العجب في كيانه قلباً وقالباً غير مألوف، يثير الدهشة في القلوب، ذو سلطان على المشاعر الحية، وذو جاذبية غالبة، وبين هدايته للرشد عقلياً وفطرياً وأخلاقياً وعلمياً وثقافياً وفي كلما تتطلبه الحياة الإنسانية الخالدة.

هذه الميزات للقرآن يتفرع عليها الإيمان: ﴿فَآمَنَّا بِهِ﴾ إيمان بمن أنزله، وكفر بمن سواه، اللهم إلا من يدعو إليه كذريعة للإيمان.

فالإيمان بالقرآن، فمن أنزله ومن أنزل عليه، إنه استجابة طبيعية مستقيمة لسماع القرآن وعياً في النفس، دون حاجة إلى حجة سواه، بل هو حجة الحجج، تدل كالشمس في رابعة النهار، دلالة رائعة فائقة العادة على من أنزله ومن أرسل به.

وأما أنهم كيف اجتمعوا بالرسول لاستماع القرآن، هل الرسول ﷺ ذهب إليهم؟ أم هم انصرفوا إليه؟ آية صرفهم وحضورهم توحى بالآخر: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ آلِجَنِّ ... فَلَمَّا حَضَرُوهُ ... فَلَمَّا قُصِيَ وَلَوُاْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُّذَرِّينَ﴾^(١).

وهي تلمح أيضاً أن النفر هم وحدهم حضروه دون سواهم، وتقول الروايات أن الملتقى كان بحراء ولم يكن معه من الإنس أيضاً أحد، ملتقى خالياً عن الأغيار^(١).

﴿وَأَنْتُمْ تَقَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾:

﴿وَأَنْتُمْ﴾ ضمير الغائب هذا للشان، وكما في الآيات التالية أيضاً: ﴿وَأَنْتُمْ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا﴾ ﴿وَأَنْتُمْ كَانَ رِجَالٌ﴾ ﴿وَأَنْتُمْ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ﴾: استعراضات رسل الجن لقومهم بشأن الرسالة القرآنية، وما كان منهم قبلها، وكذلك قيام عبد الله (أي النبي) بهذه الرسالة السامية.

ف ﴿جَدُّ رَبِّنَا﴾ فاعل لـ ﴿تَقَالَىٰ﴾: جملة وصفية تعني: تعالى عظمة ربنا عن اتخاذ الشركاء، لا: أنه «الله» تعالى، جد لربنا، رجوعاً لضمير الغالب إلى الرب، ليعني أن الله تعالى هو جد لرب الجن، فربهم حفيده، ولزامه اتخاذ صاحبة للتوليد، واتخاذ الولد ليولد الرب الحفيد، وهم يصفونه بنفي صاحبة والولد! ﴿تَقَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾.

فهل أن رسل الجن، المبعوثين من الله لحمل الرسالة الإسلامية إلى قومهم، هل كانوا منحطين عقلياً لهذه الدرجة، لكي يعتقدوا بأن الله جد لربهم، في حين ينفون عنه صاحبة والولد، فالجد له صاحبة وولد وحفيد، فكيف الجمع بين هذين المتناقضين؟ وهم يحيلون الإشراك بربهم قبل هذا التقرير: ﴿وَلَنْ تُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ والله يقرهم على هذه التقارير، وهم أنفسهم

(١) نور الثقلين ٤٣٠: ٤ عن علقمة بن قيس قال: قلت لعبد الله ابن مسعود من كان منكم مع النبي ﷺ ليلة الجن؟ فقال: ما كان منا معه أحد، فقدناه ذات ليلة ونحن بمكة فقلنا: اغتيل رسول الله ﷺ أو استطير فانطلقنا نطلبه من الشعاب فلقيناه مقبلاً من نحو حراء فقلنا: يا رسول الله! أين كنت؟ لقد أشفقنا عليك وقلنا بتنا الليلة بشر ليلة بات بها قوم حين فقدناك، فقال: إنه أتاني داعي الجن فذهبت أقرئهم القرآن، فذهب بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، فأما أن يكون صحبه منا أحد فلم يصحبه.

يسفهمون جماعة منهم قالوا على الله شططاً، ومن أردته أن الله صاحبة وولداً: ﴿وَأَنْتُمْ كَانُمْ يَقُولُ سَفِينًا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا﴾ فما روي عن الصادقين عليهما الصلاة والسلام: أنه شيء قاله الجن بجهالة^(١) إنه هو جهالة مفتعلة على الإمامين عليه السلام، ممن يجهلون معاني كلام الله، وهنا نعرف مدى وجوب عرض الأحاديث على كتاب الله ليعلم الغث من السمين والخائن من الأمين.

ثم الجد لغوياً هو العظمة كما في الحديث «كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جدّ فينا» وهو القطع، وسمي الفيض الإلهي جدّاً، وهو الحظ والغنى كما في الحديث «قمت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها الفقراء، وإذا أصحاب الجدد محبوسون» وهو الجلال كما في الحديث «تبارك اسمك وتعالى جدك»: إشعاءات عدة من هذه اللفظة الواحدة وكلها تناسب المقام.

فالله سبحانه متعالى العظمة عما يصغره بصاحبة وولد، ومتعالى القطع، منقطع عن مجانسة المخلوقين وقريب منهم بعلمه وقيوميته، ومتعالى الغنى عما يفقره إلى الشركاء والأنداد والصواحب والأولاد، ومتعالى الجلال عما يُدللّه بصغار، لا تبديل لجده إلى غير جد كالمخلوقين أياً كان جدهم ومهما كان فإنهم صغار وإلى صغار.

فاتخاذ صاحبة والولد والشركاء ينافي علو جده، فما أحسن شعور رسل الجن باستعلاء الله تعالى عن اتخاذ الأنداد والأضداد، وما أقبح اللاشعور من مختلقي الأحاديث على الصادقين عليه السلام أن هذه من جهالات الجن!.

هنا الجن تكذب خرافة أسطورية جارفة هي أن الملائكة بنات الله جاءت من صهر مع الجن ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَبَاً﴾^(٢)، وكانوا هم أخرى أن

(١) نور الثقلين ٥: ٤٣٥ عن القمي والخصال عنهما عليه السلام ح ١٩، ٢٠، ٢١.

(٢) سورة الصافات، الآية: ١٥٨.

يفخروا بهذا الصهر لو كان، ولكنهم في هذه الآيات قذفوا هذه الخرافة المصدقة لتصورات المشركين ممن زعموا أن الله صاحبة وولداً، وكما أن سفهاء الجن كانوا يقولون على الله من هذه الترهات والشطحات.

﴿وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۖ ﴿٤﴾ وَأَنَا ظَنَنَّا أَنَّ لَنَا قَوْلَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ ﴿٥﴾﴾:

والقول الشطط هو المفرط في البعد عن الحق، كشط النهر حيث يبعد عن الماء بحافته، وما أبعد شطط هذه القطاعة السفيهة من الجن عن هؤلاء الرسل منهم في استبعادهم وإحالتهم الكذب على الله من قبيلي الإنس والجن، وهي عصمة في التفكير والعقيدة، وطهارة بالغة في القلب، ولكنها يجب أن تعدل بالوحي لكي لا يضلوا بحسن الظن، فكان لا بد لهم من وحي القرآن ليدلهم على ضلالات الإنس والجن ليجتنبوها، كما يدلهم إلى صراط الحق ليسلكوه.

وقد يقال: إنهم قبل سماع القرآن كانوا يتبعون سفهاءهم في شططهم على الله، لحسن ظنهم بالإنس والجن كافة، ثم اتضح لهم كفرهم فآمنوا، ولكنه يتنافى وابتعائهم الإلهي رسلاً للجن، وإن الجن كانوا طرائق قديماً ﴿وَأَنَا مِنَّا الضَّالِّحُونَ وَمِنَّا دُونُ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا﴾ ﴿وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَنَاسُطُونَ﴾.

فهل يا ترى أن الله تعالى انتجب لرسالة الجن غير الصالحين المسلمين مع من فيهم من الصالحاء؟ كلا! وإنهم كانوا أصلح الصالحاء منهم، على ظنهم أن لن تقول الإنس والجن على الله شططاً، وعلمهم ما كانوا ليختلطوا معهم، ثم بعد المخالطة عرفوا أنهم على شطط وفي مقالة الكذب، وزادهم الوحي عرفاناً بالحق والباطل.

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَقُولُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْإِنِّ فَرَادُوهُمْ رَهَقًا ۖ ﴿٦﴾﴾:

﴿بِرِجَالٍ مِّنَ الْإِنِّ﴾ دليل أن فيهم نساء فلهم ذرية، و﴿كَانَ رِجَالٌ﴾ يوحى

بعلمهم بسابق الرهق والتضليل في سفهاء الجن، قبل أن يسمعوا القرآن، فظنهم أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً، أنه يسبق هذه المعرفة، فرسل الجن هؤلاء على طهارة قلوبهم وصفاء ضمائرهم في حياتهم، لقد مضت عليهم حالات ثلاث:

١ - ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَقُولَ الْإِنسَ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ .

٢ - ﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ... وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ .

٣ - ﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْمُدَىءَ ءَامَنَّا بِهِ﴾ ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا﴾ ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ .

فهم إذاً - طول حياتهم - كانوا بريئين من الشرك والشطط والكذب على الله .

ثم إن العوذ بغير الله هو إشراك بالله، وإنما يستعاذ بالله ممن سواه، ولقد كان العوذة بالجن بين الجاهلين سنة، زعم أن للجن قدرة مستقلة على النفع والضرر، فهم محكّمون في مناطق من العالم، فكان رجال من الإنس يستعيذون برجال من بأس أشرارهم وشرهم، رغم أن هذه العوذة الجاهلة الملعونة ما زادتهم إلا رهقاً واضطراباً وضلالاً وحيرة وقلقاً تنوش قلوبهم المقلوبة الراكنة إلى الأعداء الضالين: ﴿فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ وهذا هو الضلال البعيد أن يستعاذ بالشرير من شره ومن أشرار حزبه، ولا يستعاذ بالله الذي خلقهم ويده ناصية كل شيء! .

فالقلب حين يلجأ إلى غير الله طمعاً في نفع أو دفعاً لضرر، لا يناله إلا زيادة الضرر والرهق ﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْحِيْنَ الْقُلُوبِ﴾^(١) .

هذه العوذة العارمة ترهق المستعيز والمستعاذ به ﴿فَزَادُوهُمْ﴾: رجال الإنس رجال الجن وبالعكس، وضميراً الغالب يتحملان كلا الاحتمالين، فالمستعاذ به يغتر بهذه العوذة فيزداد ضللاً وإضللاً، كما المستعيز يزداد رهقاً وعذاباً.

﴿وَأَنْتُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا﴾:

﴿وَأَنْتُمْ﴾ هؤلاء الرجال الضالون من الإنس ﴿ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ﴾ أنتم الرجال من الجن، ضلال كضلال وظن كظن: ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾^(١).

أو ﴿وَأَنْتُمْ﴾ رجال الإنس والجن الضالون السابقون ﴿ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ﴾ أنتم الموجودين من القبيلين، خطاباً لهما من رسل الجن، عرفه الجن بما خوطبوا والإنس بما نزل به القرآن:

﴿أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا﴾: لا بعث النبوة في حياة التكليف، ولا بعث الحياة الأخرى في حياة الجزاء!! ترى كيف يجتمع الظن والـ«لن» وهي تحيل البعث والظن يرجح عدمه؟ الجواب أن «ظنوا» يحكي عن واقع ما في أنفسهم، إذ لا سبيل لليقين بعدم البعث: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾^(٢) والـ«لن» تحكي عما يدعون من العلم بعدم البعث، وعما يشهد له واقع أعمالهم وتصرفاتهم كأنهم على علم مما يظنون! وإن هم لا يظنون.

هذا ظنهم دون سناد إلى شيء، فكما العلم بحاجة إلى سبب كذلك الظن، وهناك العقل والنقل والفطرة تدلنا على ضرورة البعثين كما نراها في طيات آياتها.

(١) سورة الأنعام، الآية: ١١٢.

(٢) سورة الجاثية، الآية: ٢٤.

﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَثِّتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَابًا﴾ (٨) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ اللَّسْمَعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شُهَابًا رَصَدًا (٩) وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ يَنْفِي فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (١٠) :

هنا رسل الجن يستعرضون لمسهم السماء للاستماع إلى الملائ الأعلى، أنهم كانوا يقعدون منها مقاعد للسمع دون حرج ولا حظر ولا خطر، فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً، فهل إن الحرس الشديد والشهاب الرصد شيء جديد؟ آيات الشهب تقول إنها كانت منذ خلقت سماء الأنجم والشياطين الذين كانوا يسمعون إلى الملائ الأعلى!

أم إنما حصل جديداً هو ملء السماء حرساً شديداً أو شهاباً، مهما كانوا موجودين قبل ذلك دون شدة وكثرة؟ آيات الشهب لا تنفي الكثرة السابقة، بل وقد تلوح إليها: ﴿وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ (٨) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (٩) (١) ! إذاً فهل الجديد منع الجن عن السماء بعدما كانوا يلمسونها؟ آيات الشهب تصرح أن السماء بالملائ الأعلى كانت ممنوعة قبل ذلك أيضاً! فما هو التوفيق؟

الجواب في كل الأطراف المعنية واضح وضح النهار، من الآيات أنفسها: فأيات الشهب الثاقبة، إنما تختصها بدحر الشياطين المتسمعين للملائ الأعلى، المسترقين السمع وليس لهم، وأما الجن المؤمنون ولا سيما رسلهم الكرام فلا تمنعهم: ﴿إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكُوْكُبِ﴾ (٦) وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (٧) لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (٩) إِلَّا مَنْ خَلَفَ الْخَلْفَةَ فَاتَّبَعُهُ شُهَابٌ ثَائِبٌ (١٠) (٢) ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ﴾ (١١) وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَاجِمٍ (١٢) إِلَّا مَنْ

(١) سورة الصافات، الآيتان: ٨، ٩.

(٢) سورة الصافات، الآيات: ٦-١٠.

أَسْرَقَ السَّمْعَ فَأَلْبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ ﴿١﴾ ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ ﴿٢﴾.

فلا الجن المؤمنون للمتسمعون للملا الأعلى، ولا الإنس الذين لا يقدرون التسمع، لم يكونوا ممنوعين ومدحورين، وقد كان لرسول الجن هؤلاء مقاعد خاصة في السماء عند الملا الأعلى فيها يسمعون، وكان حقاً لهم بما هم رسل يستمعون الوحي ثم يولّون إلى قومهم منذرين، فلما ابتعث خاتم المرسلين محمد ﷺ مُلِئَتِ السماء كل السماء حرصاً شديداً ومن الشهب الرصد، السماء كل السماء، وفي مقاعد الجن المؤمنين أيضاً، ولأن الوحي ختم بعد النبي، وفي وحي القرآن كفاية عما كانوا يستمعون، وزيادة عما كانوا يأملون، فكان ولا بد من أن تملأ السماء حرصاً شديداً وشهباً تدحر الجن كافرين ومؤمنين.

فالذي حصل جديداً زمن النبي الجديد أن السماء مُلِئَتْ حرصاً شديداً، وفي مقاعد الجن المؤمنين أيضاً، بعدما كانت خالية عنهم آمنة من دحرهم، وشهاباً رصداً لهم يمنعهم عن التسمع إلى الملا الأعلى منعاً، دون مس من كرامتهم، أو عذاب لهم واصل، أو شهاب ثاقب يثقبهم كما كانت لمردة الجن الشياطين، إنما حرص شديداً وشهاب رصد لصدّهم عن التسمع إلى أسرار الملا الأعلى إذ غَوَّضُوا عنها بوحى أعلى يصدرونه عن الرسول الخاتم محمد ﷺ.

هنا الجن يقرّون أن الرسالة المحمدية منذ بزوغها هي التي ملأت السماء حرصاً شديداً وشهباً، لا منذ ولادته ﷺ إذ قالوا: ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعَدًا لِلْسَّمْعِ﴾: قبل الآن ﴿فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَحِذْ لُ شِهَابًا رَّصَدًا﴾ والآن هو أن استماعهم للقرآن لا آن ولادة نبي القرآن.

(١) سورة الحجر، الآيات: ١٦-١٨.

(٢) سورة الملك، الآية: ٥.

هذا - ومن الجائز كون تجنيد الحرس الشديد والشهاب الرصد، منذ ولادة الرسول، كذلك وملء السماء وفي مقاعد الجن المؤمنين دون تعرض لهم، ثم منذ الرسالة ونزول القرآن أخذوا في تنفيذ الأوامر الباتة لدحر المتسمعين من الجن كافرين ومؤمنين سواء.

فالنيازك النارية الراصدة بحرسها الشديد، تحرق مردة الجن المسترقين للسمع دائماً، وتنبه المؤمنين منهم، ولا ريب أنهم تركوا لمس السماء بعد إذ عرفوا أنهم ممنوعون، تركوه بدافع الإيمان ولا سيما أنهم مرسلون، ثم سائر المؤمنين منهم مهما أخطؤوا في لمس السماء لاستماع أخبارها، فعلمهم لا يثقبون بالنيازك الشهب كما تثقب مردة الشياطين، وإنما يدحرون دحراً أو ينبهون مرة تلو الأخرى، ولكي يختص الوحي وأخبار السماء بالرسول الختم، ثم لا خبر ولا وحي بعد ارتحاله ﷺ وإلى القيامة الكبرى.

فحريٌّ بهؤلاء الرسل الكرام أن يحتاروا في أمرهم: ﴿وَأَنَّا لَا تَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ﴾ إذ انقطع عنهم خبر السماء ووحيه، وكانوا - كرسل - يصدرونه إلى أهل الأرض من الجن، أشر أريد بهم؟ فظلوا في فتور الوحي أو فترته: ﴿أَمَرَأَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾: بما علَّه يعوضهم عنه بما فيه رشدهم وأكثر مما كان، فليس انقطاع خبر السماء رشداً لأهل الأرض إلا إذا عوض عنها بما هو أرشد وأحرى، وكما قالوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا...﴾.

فلم تكن أخبار السماء عجباً كما القرآن عجب، فقد أراد ربهم بهم فيه رشداً.

فما روته الرواة خلاف النص أو الظاهر من هذه الآيات نضرب بها عرض الحائط، كما يروى أنه حيل بين الشياطين وبين خبر السماء^(١)، وكما

(١) رواه الواحدي بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله ﷺ على الجن وما رأيهم، انطلق رسول الله في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل =

اختلق على علي ﷺ أن الشياطين ما كانوا محجوبين عن السماء وإنما حجّبوا عنها لما ولد الرسول محمد ﷺ^(١): غلطاً على غلط حيث المنع كان منذ الرسالة لا الولادة، والممنوعون هم مؤمنوا الجن بعدما كان لهم مقاعد للسمع، وأما كفارهم فقد منعوا منذ كانوا وكان الملائكة الأعلى، وعجيب من أصحاب الحديث كيف يسجلون هذه الأحاديث المخالفة للآليات كأنها وحي نزل، وكأن القرآن فرع بها يؤوّل، ونحن لا نذكرها إلا رداً لها على كتاب الله وليذكر أولو الألباب!

نكات على ضوء هذه الآيات:

١ - هناك في السماء ملائكة أعلى هم أعلى محتداً ومنزلة، من سواهم من الخليقة، ملئوا من أسرار السماء ويتحدثون دوماً عنها، كان الجن المؤمنون، أو رسلهم بوجه خاص، يستمعون إليهم فيرجعون إلى قومهم منذرين، دون الجن الشياطين الذين لا يرجعون بما يسرقون إلا بكل تدجيل وتضليل.

= بين الشياطين وبين خبر السماء فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب، قالوا: وما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاريها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة بالنبي وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم وقالوا: إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنّا به ولن نشرك بربنا أحداً، فأوحى الله إلى نبيه ﷺ: ﴿قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾ [الجن: ١] ورواه البخاري ومسلم أيضاً في الصحيح.

أقول: مهما رويت هذه الرواية في الصحيح وسواء فهي غلط إذ تنافي نصوص القرآن - تأمل. (١) نور الثقلين ٥: ٤٣٦ ح ٢٤ عن احتجاج للطبرسي عن أمير المؤمنين ﷺ: (و لقد رأيت الملائكة ليلة ولد تصعد وتنزل وتسبح وتقدس وتضطرب النجوم وتتساقط علامة لميلاده، ولقد هم إبليس بالظعن في السماء لما رأى من الأعاجيب في تلك الليلة، وكان له مقعد في السماء الثالثة والشياطين يسترقون السمع، فلما رأوا العجائب أرادوا أن يسترقوا السمع فإذا هم قد حجّبوا عن السماوات كلها وقد رموا بالشهب جلاله لنبوّه محمد ﷺ).

٢ - إن في الجن رسلاً كما في الإنس، ولكنما الرسالة الأصلية هي لرسول الإنس، كما يوحى به انقطاع وحيهم منذ الرسالة الإسلامية، فلو كانوا مستقلين فيها لكان منهم خاتم يحمل الوحي المخلد كما منا خاتم.

٣ - في حرمان رسل الجن عن الوحي مع الأبد، منذ بزوغ وحي القرآن، دلالة ناصعة أنه خاتمة الوحي، لا كتاب بعده ولا نبوة بعد نبوته، وختم الوحي والرسالة هو الرشد الذي أراده الله بمنع التسمع إلى الملائ الأعلًى عن رسل الجن: ﴿أَمَرَ أَرَادَ يَرِيَهُمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾.

٤ - السماء الملموسة لرسول الجن هي سماء الأنجم وهي الأولى من السبع، حيث ترى الشهب الثاقبة والنيازك النارية، ولا ريب أنها في الأولى، إذ ليس غيرها مرئية لنا حتى الآن ولا بالعيون المسلحة، ومن لمسهم السماء ودحرهم عنها نعرف أن سكنى الجن هي الأرض بجوّها، بخلاف الملائكة.

٥ - يوحى التنديد بالعائدين بالجن، كما تفرضه حكمة الله وعدله: أن لا سلطان للجن على الإنس ولا من شياطينهم إلا كيداً: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾^(١) فمن الظلم أن يفسح المجال للجن أن يؤذوا الإنس وهم لا يرونهم، ولا حيلة لهم في الدفع عن أنفسهم وأعراضهم، وليست فكرة تدخّل الجن في البعض من أمور الناس وحالاتهم وتخبلهم بهم إلا خرافة أسطورية قضى القرآن على أمثالها.

٦ - الحرس الشديد الجديد عند بعث النبي الجديد، يوحى بأن الحراسة ما كانت قبلئذ بتلك الشدة، إذ كان الجن المؤمنون يستمعون إلى الملائ الأعلًى في مقاعد لهم خاصة، وكانت مردة الشياطين منهم يسترقون شيئاً ما مهما لاقوا من دحر وعذاب، لكنما الرسالة المحمدية الختمية أوجبت حصر الوحي به ودحر من سواه، سواء أكان استماعاً حرّاً كما كان

للمؤمنين، أم استراقاً كما للشياطين، فالكل محرومون عن كل أسرار السماء إلا من طريق الرسالة المحمدية، حيث الجن الرسل يُصدون عنه.

فالأجهزة الدفاعية السماوية من الشهب والنيازك النارية والحرس الشديد، تنقذ أمر الله تعالى وإلى يوم القيامة الكبرى، فمن ادعى بعد الوحي المحمدي حياً وبعد رسالته رسالة وبعد كتابه كتاباً فهو دجال كذاب.

٧ - لا ندعي أن أهداف الشهب تختص بدحر الجن، وإنما هو من أهدافها التي كنا نجهلها كما جهلنا الجن، وكما يجهل العلماء حتى الآن أهداف هذه الشهب، فهل من العقل إنكار المجهول من أسرار الكون وأكثره مجهول؟! إن المتفلسفين الذين يحاولون تفسير هذا الكون وارتباطاته في كافة زواياه ومجالاته، إنهم ظلوا يتعثرون كالأطفال الذين يصعدون جبلاً شاهقاً لا غاية لقمته، محاولة حل لغز الوجود، وهم لم يتقنوا بعد أبجدية الهجاء من كتاب التكوين الغامض الفائق العقول.

لقد ظلوا مرتكسين في تصورات لهم مضحكة حين نقرنها إلى التصورات الواضحة البديعة الجميلة التي ينشئها القرآن، فتلك منهم مضحكة بعثراتها ومفارقاتها وتخلخلها وقزامتها إلى عظمة الوجود، وهذه عريقة عميقة إلى غير الحدود، فإنها من خالق الكائنات، سبحانه الخلاق العظيم!

﴿وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدْدًا﴾:

علّ الصالحين هنا هم الصالحون تماماً دون فساد وهم رسلهم، و﴿دُونَ ذَلِكَ﴾ يشمل دون الصلاح الشامل، من الصلاح الخليط بالفساد كمن دون الرسل من مؤمنهم، والفساد التام دون صلاح كشياطين الجن، وفي كل من هؤلاء الثلاثة أيضاً صنوف، يوحي بهذا التقسيم ﴿كُنَّا طَرَائِقَ قِدْدًا﴾ فلم يقل طريقين ليكون تقسيم الصالحين ودون ذلك ثنائياً كما يُزعم، إنما ﴿طَرَائِقَ قِدْدًا﴾.

وبما أن الطرائق جمع طريقة، والقِدْدُ جمع قِدة وهي المستمرة بالقِدِّ في جهة واحدة، المشقوق طولاً، نستوحي أنهم كانوا ولا يزالون في مبادئ متباينة، كلٌّ يباين الآخر، كما المقدود يباين بعضه البعض، وبما أن أقل الجمع ثلاثة فطرائقهم المتباينة إذاً: رسلهم ومردة الشياطين وبينهما المؤمنون على شتات درجاتهم، فلا رسل الجن يكفرون أو يفسقون، ولا شياطينهم يرسلون أو يؤمنون، ولا المتوسطون يشيطنون، وإن كان المرسلون يصطفون من بينهم ولا بدّ، ونرى القرآن هكذا يقتسم الجن إلى هؤلاء الثلاث ومنهم الشياطين وهم ذرية الشيطان الأكبر وذريتهم أيضاً، هم قِدة مستمرة في الكفر لا يؤمنون كأنهم من صنف آخر: ﴿أَفَنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾^(١) وهذه ميزة أخرى بين الجن والإنس، إذ لا نجد من الإنس من هم قِدة مستمرة في الكفر بذرياتهم، فقد يولد مؤمن من كافر أو كافر من مؤمن.

هنا نكرر براءة رسل الجن عما ينسب إليهم أنهم كانوا ذيولاً لسفاهاتهم قبل سماع القرآن، سناداً إلى تفسير رديء لقولهم ﴿وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نَقُولَ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ رغم أنه يطهرهم للغاية كما أسبقناه، ثم هذه الآية تجعلهم من الصالحين تماماً منذ كانوا، مما يذود عنهم وصمة الغواية عن جهالة.

فهؤلاء الرسل الكرام، القِدة الصالحة، مرسلون إلى من هم دون ذلك، إلى شياطينهم وسفاهاتهم لإلزام الحجة، وإلى من بين القديتين لإيضاح المهجة، ولئلا تكون لهم حجة على الله بعد الرسل والله الحجة البالغة.

وما أجمل هذا التقرير عن مصير الجن في بيئتهم: ازدواجية الطبيعة والاستعداد لكلا النجدين: الخير والشر، إلا من تمحّض منهم للشر وهو إبليس وقبيله بذريتهم، ومن تمحّض للخير كرسل الجن، تمحّضاً بالطبع

والسعي معاً، رغم التصور الغالط عندنا وحتى بعض الدارسين: أن الجن يمثلون الشر أياً كانوا! وأن الإنسان وحده بين الخليقة هو ذو طبيعة مزدوجة، كلا! إنهم كأمثالنا طالما اختلفوا عنا فيما استوحيناه مسبقاً، مما لا يجعلهم سابقين علينا ومسيطرين فينا، ولا شريرين تماماً، فهم مكلفون كما نحن، وهم طرائق قَدَد كما نحن إلا في شياطينهم الثابتين على قذتهم، فقد شبّه سبحانه اختلافهم في الأحوال، واقتراقهم في الآراء كالسيور المقدودة التي تتفرق عن أصلها وتتشعب بعد ائتلافها، حيث ائتلفوا منذ الخلقة إذ خلقوا من نار، ثم اختلفوا قَدَد النور والنار وبينهما متوسطات.

﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَّقْجِرَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِرُكَ هَرَبًا﴾:

﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا﴾: ظن القلب الذي يساور اليقين، لا ظن العقل الذي لا يغني، ولا يقبل من المؤمنين، و: ﴿لَّن﴾ المكررة هنا مرتين، الدالة على استحالة مدخولها، إنها أثبت قرينة أنه ظن القلب، فظن العقل، بل ويقيه - أحياناً - يتحمل فكرة تعجيز الله بأيّ معنى كان، كما نلمسه ممن يدّعون الإيمان، وظنّ رسل الجن مما يُحيل هذه الفكرة، فليكن يقيناً عقلياً راجحاً.

وإنما يقتصر هنا بالظن، وجماعة من رسل الجن هم من أهل اليقين في قلوبهم؟ لأنهم درجات، يجمعهم ظن القلب، مهما اختلف البعض منهم بيقينه!..

﴿أَن لَّن نَّقْجِرَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ﴾: يوحي أنهم من سكنة الأرض، وإن كان باستطاعتهم صعود السماء، وهنا يعترفون - رغم أوهام المشركين الظانين أن الجن شركاء الله وأنسباؤه - يعترفون أنهم يعرفون قدرة الله عليهم في الأرض، فلن يعجزوه فيها، بل ولا هرباً: هرباً من الحياة الدنيا، فإنهم ينتقلون بعد إلى برزخ الحياة وهم في قبضة الحي القيوم، أم هرباً من حياة الأرض إلى السماء فإلى أين يهربون إلا إلى ملكه وسلطانه: ﴿يَتَمَشَّرُ الْجِنُّ

وَالْإِنْسِ إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿١﴾ فلنفرض أن هناك منفذاً من أقطار السماوات والأرض، فإلى أين بعد؟ فهل إلا إلى سلطان الله وملكه؟

فهؤلاء - وهم رسل الجن - أقواهم بينهم - يعترفون بعجزهم عن الهروب من سلطان الله والإفلات من قبضته، والفكاك من قدرته، شاعرين بسلطان الله عليهم أينما كانوا، وعلى الخلق أجمع، فكيف بشياطينهم! وعلى أثر هذا الاعتراف الصادق النابع، النابع من قلوبهم الصافية الضافية، أصبحت حياتهم تحسناً وتجسساً عن الحق الصراح، النازل بوحى السماء:

﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا أَلْهُدًى ءَامَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا﴾ ﴿١٣﴾:

إنهم سمعوا القرآن ﴿قُرْءَانًا عَجَبًا﴾ ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ﴾ وسموه هدى وهو هدى مزدوج، يهدي المتحسين عن وحي السماء، إلى أنه وحي السماء، ثم يهديهم إلى رشد الحياة، فالإيمان به إذاً إيمان مزدوج، وليس تقليدياً، وإنما عن برهان، إيمان بوحيه وهده.

﴿فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ﴾ والإيمان بالقرآن إيمان بمن أنزله، فإنه تعالى تجلى بعلمه وهده في قرآنه، فالناكرون القرآن إنما ينكرون الله أو يكذبونه لو كانوا يعقلون.

ثم هكذا إيمان متين مسنود إلى برهان مبين يزيل عن صاحبه كل خوف، ﴿فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا﴾: بخساً: نقصاً على سبيل الظلم أو كل نقص، ولا رهقاً: شمول الاضطراب.

لا يخاف في حياة الإيمان وسبيله واقع البخس ولا توقّعه، في مال أو جاءه أو نفس، فهي كلها فداء في سبيل الله، تجارة مربحة لا بخس فيها ولا نقص، ولأن الإيمان يؤمن الإنسان عن المخاوف ويُطْمِئِنُّه عن الإرهاق، وعلى حد المروي عن الإمام الرضا عليه السلام: «من خاف الله أخاف الله منه كل شيء ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء».

ولا يخاف - كذلك - رهقاً: اضطراباً يشملهم ولماذا يضطرب؟ أُلْفَقِد مغريات الحياة الدنيا وزخرفاتها؟ فما هي إلا متاعاً لتجارة لن تبور! يستبدل بها المؤمن مرضاة الله ورحماته في الدارين، فذكر الله تعالى يُطْمِئِنُّ القلوب ﴿أَلَا يَنْصُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾^(١) فضلاً عن الإيمان المازج القلوب، التي أصبحت ذكراً لله إذ عاشت ذكره، داحرة ناحرة من سواه.

إنهم مهما شملهم بَخْسٌ أو رَهَقٌ في الحياة الدنيا في سبيل الله، فلا يخافون، لأنهم الراحون يوم الدين، فلن يبخس المؤمن حقه الثابت ولن يرهق، ومن ذا الذي يملك بخسه وإرهاقه وهو في حماية الله ورعايته، وحرمانه عن ملذات الحياة الدنيا ومغرياتها ليس بخساً ولا رهقاً بجانب ما يكسبه من رضوان الله والحياة الآخرة، فهو في راحة في ضميره ونفسه دنياً مهما ضحى بنفسه ونفيسه، وفي راحة شاملة في الآخرة: لا يخاف بخس الدنيا ورهقها، الواقع - لا محالة - للسالكين في هذه السبيل، يوم الدنيا، ولا يخافهما يوم الدين إذ هما لغير المؤمنين.

﴿وَأَنَا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۖ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾^(٢):

يُلَمَح من تقسيمهم إلى المسلمين والقاسطين أن الجمع هنا: «أنا» يشمل

الجن أجمع، لا خصوص المؤمنين أو الرسل منهم، فـ ﴿أَنَا﴾ هنا تختلف عن ﴿أَنَا﴾ هناك، بين خاصة برسلهم كـ ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ وعامة للمؤمنين منهم وعله: ﴿وَأَنَا لَسْنَا أَلَسَّمَاءَ...﴾ وعامة للجن أجمع ﴿وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَوَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرِيقَ قَدَدَا﴾ فـ ﴿أَنَا﴾ هنا وهناك وهنالك طرائق قَدَد في الشمول والخصوص كما الجن طرائق قَدَد!

ولئن سئلنا ما هو الفرق بين ﴿الصَّالِحُونَ﴾ و﴿دُونَ ذَلِكَ﴾ وبين ما هنا ﴿الْمُسْلِمُونَ﴾ و﴿الْقَاسِطُونَ﴾؟

فالجواب أن ﴿الصَّالِحُونَ﴾ كما مضى هم رسل الجن، ودون ذلك يشمل كلا القاسطين، والمتوسطين بينهما من المؤمنين بدرجاتهم، ولكننا «المسلمون» يعم رسلهم والمؤمنين، و«القاسطون» يخص شياطينهم ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ فالمؤمن مهما كان فاسقاً ليس لجهنم حطباً، وإن أحرق بوقوده قليلاً أم كثيراً، ولكنه خارج عنها إلى رحمة الله، لإيمانه، فلا يضيع الله إيمانهم ولا يسوي بينهم والشياطين.

وبما أن التحري هو العمل في قصد حَرَى الشيء وجانبه، نعرف أن مسلمي الجن إنما أسلموا فاحصين قاصدين الإيمان المفصل بالوحي بعد أن كانوا مؤمنين الإيمان المجمل بعقولهم الصافية وقلوبهم الضافية، فقد تحروا رشدًا حتى جاءهم الرشد بوحي القرآن فآمنوا به غير مسيرين ولا ناكرين ولا راغبين بالإيمان مالا ولا منالاً، وإنما رشدًا، كانوا يتحرونه حياتهم، وكلُّ نال رَشده وهده قدر سعيه ولباقته ولياقته، بين من أُوحي إليه وحمل رسالة السماء على هامش رسل الإنس، وبين المؤمنين بدرجاتهم، بما أرسل إليهم رسلهم إذ ﴿وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾^(١).

فالإسلام - أياً كان - بحاجة إلى التحري والتفكير الصحيح للوصول

إليه، دون الضلالة فإنها تتحرى الإنسان وهي قائمة على كافة الدروب، دون حاجة إلى أن يتحراها الإنسان، فالضلالة والقسط تخبط عشوائي، ولا إنسانية بغير إدراك، والإسلام والإقسط اهتداء إلى الرشد في إنسانية التحري والتفكير ودحر الجهالات والتعصبات.

والقسط - خلاف الإقسط - : أخذ نصيب الغير ظلماً، خلاف إعطائه عدلاً - كالضرب والإضراب - فالإسلام يتضمن الإقسط، إعطاء كل ذي حق حقه، حق الخالق والمخلوق، وحق المسلم نفسه، مستسلماً في هذه الحقوق لحكم الله، والقسط تجاوزاً إلى حقوق الغير وأخذها ظلماً وعتواً، ويرجع إلى هدر الحقوق جماعية وفردية، خلقية وخالقية، ولصاحب القسط قسط عظيم من قسطه، يكثر حياته وهو يحسب أنه يحسن صنعا!

﴿وَأَمَّا أَفْقَاطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ : «كانوا» لا «سوف يكونون» فهم حياتهم حطب جهنم، يؤججون نيران الخلافات والحرمانات والظلمات، في الحياة الدنيا، وبذلك سوف يكونون حطباً لجحيم الآخرة، تستدام النار بدوامهم، فكل نار لا بد لها من حشاش يحشها ووقود يقودها.

فالقاسط نارٌ عبر حياته هنا وهناك، والمُقسط جنة عبرها هنا وهناك
﴿وَأَنَّ لِّلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾﴾ (١).

والجن مهما كانوا مخلوقين من نار، فالقاسطون منهم يحرقون ويحرقون في جحيم النار بما يوحيه النص القرآني الذي نستمد منه تصوراتنا الإيمانية، فالتصورات الشاردة الماردة التي تُحيل أو تستبعد عذاب الجن بالنار، ليست صادرة إلا عن أفكار مادية ضيقة تعارض النصوص القرآنية والواقع الملموس أيضاً، إن كثيراً مما أصله النار يُحرق بالنار، والنار الأقوى كذلك تحرق الأضعف أو تزداده حرقاً، إضافة إلى أن الجن لم يظلوا ناراً وإنما خُلِقوا من

نار، كما الإنسان المخلوق من التراب يقتله الحجر المخلوق من التراب، فهل من المستحيل - إذاً - أن مادة أقوى تصطدم مادة من جوهرها هي أضعف منها، مهما بقيت على حالتها، أو - بأحرى - تغيرت، كما الجن خلقوا من مارج من نار وليسوا الآن ناراً، ولو بقوا ناراً فنار الجحيم هي أقوى، وعلى أقل تقدير تزيد في ناريتهم فتحرقهم مهما لا تحرقهم نارهم الأصلية، وكما في الإنسان أيضاً نار هي من شروط حياته، فلو زادت أصبحت النار نفسها من بواعث مماته كالحمي البالغة ذروتها، المجمدة للدم.

ثم من بعد ذلك فعدل الله وفضله وكلمته البالغة تفرض التسوية بين الجن والإنس، مؤمنين وكافرين، إلى الجنة على سواء وإلى النار على سواء، وكما تدلنا عشرات الآيات مصرحات، ومثبات شاملات، فالحظائر المعدة بين الجنة والنار لمؤمني الجن وفساق الشيعة، المروية عن باقر العلوم (عليه السلام) هي مكذوبة مزورة عليه (عليه السلام)، مكتوبة بأيدي الجهل في البعض من كتب الحديث^(١).

فآيات الجنة في سورة الرحمان تشمل الإنس والجان صريحة: ﴿وَلَمْ يَخَافْ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ ﴿فَإِنَّ آيَاتِ رَبِّكَ تَكْذِبَانِ﴾^(٢).

ولقد أوحى التعبير في هذه الآيات أنها تحمل مقالات واعترافات رسل الجن، مزيجة من وحي العقل والإيمان ووحى السماء، ثم الله يؤيدهم في أن الاستقامة على طريقة الإسلام تسقيهم ماءً غداً يحييهم في عوالم الحياة كلها، فليس الإسلام المنقطع الفاشل بالذي ينجيهم، وإنما الإسلام المستقام:

(١) نور الثقلين ٥: ٤٣٧ القمي وسئل العالم عن مؤمني الجن أيدخلون الجنة؟ فقال: لا - ولكن لله حظائر بين الجنة والنار يكون فيها مؤمنو الجن وفساق الشيعة!.

(٢) سورة الرحمن، الآية: ٤٦، ٤٧.

﴿وَالْوِاسْتَقْمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴿٦٦﴾ لَنَقْنِمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿٦٧﴾﴾:

ونرى هكذا تنتمى السورة أنها من كلمات الله تأييداً لرسالة الجن وتكميلاً لها في وحيها الأصيل إلى رسلهم ورسول الإنس محمد ﷺ .

وإن في ترادف آياته تعالى بما ينقله عن رسل الجن دلالة لطيفة على مدى تصديقه لهم في مقالاتهم النابعة عن وحي الإيمان ووحى السماء، وإنها مصدقة كوحى القرآن لأنها نابعة عنه .

﴿وَالْوِاسْتَقْمُوا﴾ المسلمون من الجن وسواهم ﴿عَلَى الطَّرِيقَةِ﴾ المثلى التي تحروها، دون تزعزع وفوضى، وإنما الاستقامة: طلب القوام والقيام فيها من أنفسهم وسواهم ﴿لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ غزيراً: يُمطر عليهم من سماء الرحمة روحانية وجسدانية: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(١) ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَبِئْسَ لِرِجَالِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْنَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾^(٢) .

إن الماء الغدق هناك، والبركات هنا، لا يخصان ماء السماء وبركاتها المادية فحسب، فإنها تعم المستقيمين وسواهم، وإن كانت لهم رحمة ولهم سواهم ابتلاء ونقمة، فهي تعم ماء الحياة الروحانية وبركاتها التي تخص المتقين المستقيمين دون سواهم، فلا تختص عوائد الإيمان وفوائدها الحياة الأخرى، بل إنها تعمها والحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، فالبركات الروحية هي أولى وأحرى أن تسمى ماء غدقاً وبركات إذ لا تخالطها دركات: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا

(١) سورة الأعراف، الآية: ٩٦ .

(٢) سورة المائدة، الآية: ٦٦ .

تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ^(١) لذلك نرى الإمام جعفر الصادق عليه السلام يفسر الماء الغدق بالعلم الكثير، تفسيراً بما هو أخرى مصاديقه^(٢).

ثم الماء الغدق المادي وبركاتها، هو جزاء المستقيمين من جهة، وفتنة لهم من أخرى، وكما جُعِلَتْ غاية للإسقاء: ﴿لِنَقْتَبَهُمْ فِيهِ﴾^(٣) فالمستقيم في الفتنة، الذي لا تغريه بركات الدنيا ومغرياتها ولا تنسيه وتعرضه عن ذكر الله، هذا المستقيم تزداده الفتنة رحمة وإيماناً، وقليل ما هم الصامدون على الاستقامة في الترف والترح، ولذلك لا يعم الله سعة الأرزاق للمستقيمين أجمع، فأكثرها لمن يستقيم، ثم بجانبهم المعرضون عن ذكر الله الذين يبدلون نعمة الله كفرأ ويحلّون قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، هؤلاء الذين حياتهم هي الغفلة ويعيشون التخلفات، فالماء الغدق والبركات تصبح لهم دركات وتسلكهم عذاباً صعباً ﴿وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ سَلْكُهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾ ينفذه عذاباً صعباً.

من المؤمنين غير المستقيمين في الإيمان، والمستقيمين ما داموا فقراء فإذا سقوا ماءً غدقاً بغوا ونسوا الله، ومن القاسطين المستقيمين في القسط والبغي، هؤلاء شركاء في سلك العذاب الصَّعْد نتيجة الإعراض عن ذكر ربهم، كل على قدره - أعاذنا الله منه - فهم في العذاب الصعد فقراء وأغنياء، رؤساء ومرؤوسين، وليس إملاؤهم في أعمارهم وإمدادهم بأموال وبنين خيراً لأنفسهم: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُثَلِّي لَهُمْ خَيْرٌ لَّأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُثَلِّي لَهُمْ لِيُزَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾^(٤) فإملاء المؤمن المستقيم هو

(١) سورة فصلت، الآية: ٣٠.

(٢) نور الثقلين ٥: ٤٣٩ عنه عليه السلام معناه: لأفندناهم علماً كثيراً يتعلمونه من الأئمة.

(٣) سورة طه، الآية: ١٣١.

(٤) سورة آل عمران، الآية: ١٧٨.

لازدياد الإيمان، ثم هو لغيره لازدياد الإثم فالعذاب الأليم، فحياته ومعيشته ضنك أينما حل: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾^(١) مهما لم يحس أم لم يبرز ضنك المعيشة في الدنيا، ولكنها في الآخرة محسوسة بارزة.

إن الحياة الدنيا كلها بكافة حالاتها ووجهاتها فتنة، فمنها خير ومنها شر: ﴿وَنَبِّئُكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾^(٢) ففتنة الخير تقدم الإنسان نحو الأكمل فالأكمل في الخير: ﴿ثُمَّ إِنَّكَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَنَهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّكَ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(٣) وفتنة الشر تدفعه نحو الأشر: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾^(٤).

فالمؤمن المستقيم يفتن بالماء الغدق والبركات ليزداد إيماناً، وسواه يفتن بها أحياناً ويسواها أخرى ليزداد إثمًا وله عذاب أليم، ويا لفتنة المؤمن بالبركات صعوبة صعداً، ثم تكون له ولمن معه رحمة.

فالابتلاء بالنعمة بحاجة ملحة إلى يقظة مستمرة تعصم من شر الفتنة، فنعمة المال كثيراً ما تقود إلى فتنة البطر والإعراض عن ذكر الله، ونعمة القوة كثيراً ما تقود إلى فتنة الطغيان والعصيان على الخلق والخالق، والتهجم على الحرمات والتجهم على بركاته، ونعمة الجمال كثيراً ما تقود إلى فتنة الخيلاء، ونعمة الذكاء كثيراً ما تقود إلى فتنة الغرور والاستخفاف بالآخرين، فلا تكاد تخلو نعمة من الفتنة السوء إلا من استقام فذكره الله فعصمه الله.

(١) سورة طه، الآية: ١٢٤.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٣٥.

(٣) سورة النحل، الآية: ١١٠.

(٤) سورة طه، الآية: ١٣١.

وكل ذلك بخلاف فتنة النعمة وابتلائها، الممتحن بها كثير من المؤمنين المستقيمين، فهي أخف من ابتلاء النعمة بكثير.

والعذاب الصَّعْدُ الصَّاعِدُ في الصعوبة لحدّ كأنه نفس الصعوبة والصَّعْدُ، إنه يخص المعرضين عن ذكر الرب، لا المؤمنين المستقيمين الذين يتلهون أحياناً بالبركات والماء الغدق، ما لم يصل الانتهاء إلى الإعراض عن الله، ولا سمح الله، وكرامة الإيمان - أياً كان - تمنع عن دركات الإعراض والعذاب الصَّعْدُ، والله من وراء القصد.

يختص الماء الغدق هنا من بين البركات لأنه أصل البركات، فأول أسبابها توافر الماء، فما تزال الحياة تجري على خطوات الماء، وما يزال الرخاء يتبع خطوات الماء حتى هذا العصر الذي انتشرت فيه الصناعة، فالماء له أهميته الحيوية والعمرائية عبر الحياة في عصورها.

ثم الارتباط بين حياة الاستقامة والرخاء حقيقة ملموسة لا تنكر، وإذا كانت هناك أمم غير مستقيمة على طريقة الله ثم تنال الوفرة فإنها معذبة بآفات وعاهات أخرى هي أشد من الفقر، آفات في أمنيته وأمنيته، في إنسانيتها وقيمها وكرامتها، التي تسلب عن ذلك الغنى والوفرة حقيقة الرخاء، وتحيل الحياة فيها لعنة مشؤومة على كافة معاني الإنسانية ومثلها، كما أسلفناه في سورة نوح.

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾:

عطف على الآية السابقة، المعطوفة على ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ...﴾ فما هي المساجد هنا، التي لا يدعى بها أو فيها مع الله أحد؟

المساجد جمع المَسْجِدِ والمِسْجِدِ والمَسْجِدِ: أن تكون على الترتيب مصدراً ميمياً بمعنى السجدة، واسم آلة هي آلة وذريعة السجدة وسببها المؤول إلى الأدلاء على الله والهادين إلى مرضاة الله وعبادته، واسم مكان

وهو ما يسجد فيه: «محال العبادة» وما يسجد عليه: «محال السجدة من الجبهة» وما يسجد به من «مواضع السجدة» واسم زمان: «المَسْجِد والمَسْجِد»: زمان السجدة، فهي كلها لله، والمساجد هنا في كلام الله تتحمل هذه كلها.

فكما السجدة - وهي غاية الخضوع - خاصة بالله، لا تعدوه إلى سواه، كذلك المواضع السبعة التي تسجد بها: من الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين، لا يسجد بها إلا لله، ولا تقطع في أية جريمة إلا ما شذ، وكذلك بيوت الله المعدة للصلاة، إنها لله، فلا يدعى فيها مع الله غيره، ولا تتخذ لغير عبادة الله، كذلك والراسخون في العلم المعصومون فلا يدعى معهم غيرهم أحد حيال دعوتهم إلا من يدعو بهم، وكذلك أزمان السجدة المفروضة، المحددة فرضاً وندباً، إنها لله ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾^(١).

وقد تتأيد هذه الاختصاصات بآيات بينات، كالتى تحصر السجود في الله، فالسجدة بما أنها غاية الخضوع لا تحقق إلا للخالق الذي في غاية الرفع، لا يشاركه فيها أحد حتى يشاركه في السجدة: ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾^(٢) ﴿وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلُمًا لَهُمْ﴾^(٣) وآيات السجود لآدم لا تعني أنه المسجود، وإنما سجدة الشكر لله لأجل آدم معلم الملائكة كما نسجد لما رزقنا الله وأنعم علينا وليس الرزق هو المسجود له، إنما هو الله والرزق مسجود لأجله، والتفصيل إلى سورة البقرة.

ويما أن الراسخين في العلم يفسرون القرآن تدليلاً على معانيه الخفية غير الظاهرة لنا أحياناً، نجد هنا أحاديث متظافرة عنهم عليهم السلام أن المساجد

(٣) سورة الرعد، الآية: ١٥.

(١) سورة النساء، الآية: ١٠٣.

(٢) سورة فصلت، الآية: ٣٧.

هنا هي مواضع السجدة السبعة^(١) وأنها منها، ومنها الأئمة استفادة لطيفة أنيقة من الآية إذ يتحملها مع سائر المساجد. ولكنها خفية بينها، والآية إذن تحمل بيان أحكام شرعية إيجابية وسلبية.

١ - ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ﴾ غاية الخضوع قلباً وقالباً تختص بالله، بكافة أنحائها وأنواعها ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ فلا تسجدوا لأحد من دون الله إذ لا أحد يملك ما لله من عز الألوهية والكبرياء، فلا أحد مع الله يداينه أو يساويه فكيف يسجد له، أتسوية له بالله فهي ضلال مبين: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لِنَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٩٧﴾ إِذْ تُسَوِّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾^(٢) فالتسوية بالله في أية مرحلة من مراحلها، إنها ضلال مبين، إذ ليس مع الله أحد في ألوهيته ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً حتى يسوى به أية تسوية، وإن كانت سجدة ظاهرة يقصد بها الاحترام، فاحترام رسل الله وأوليائه بالسجدة أو الركوع، احترام لكرامة الربوبية وضلال من جهتين: ترفيع العبد إلى مرتبة الرب، وتنزيل الرب إلى منزلة العبد وهو ضلال مزدوج يعتذر عنه الضلال: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لِنَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٩٧﴾ إِذْ تُسَوِّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾ وقد تضافرت الأحاديث عن الرسول الأقدس وأهل بيته الكرام أن السجود خاص بالله لا يعدوه إلى سواه^(٣).

(١) نور الثقلين ٥: ٤٣٩ عن تفسير العياشي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه سأل المعتمد عن السارق من أي موضع يجب أن يقطع؟ فقال: إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف، فقال:

وما الحجة في ذلك؟ قال: قول رسول الله ﷺ: السجود على سبعة أجزاء الوجه واليدين والركبتين والرجلين، فإذا قطعت يده من الكر سوع أو المرفق لم يدع له يد يسجد عليها، وقال الله: ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ﴾ [البجن: ١٨] يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [البجن: ١٨] وما كان لله فلا يقطع.

(٢) سورة الشعراء، الآيتان: ٩٧، ٩٨.

(٣) نور الثقلين ٥: ٤٣٩ عن أصول الكافي عن أبي الحسن عليه السلام في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [البجن: ١٨] قال: هم الأولياء. أحمد بن حنبل في مسنده ٤: ٣٨١ أن معاذاً لما قدم من اليمن سجد للنبي ﷺ فقال: يا معاذ! ما هذا؟ قال: إن اليهود تسجد=

٢ - بيوت الله المعدة لعبادته، إنها خاصة بالله، فلا تدعوا أحداً إلا إياه، وأنتم معه في بيته، فطالما تذكرون غير الله في بيوتكم وسواها، فاتركوه إلى ذكر الله في بيته، اللهم إلا ذكراً لأولياء الله متذرعين به إلى ذكر الله، فإنه أيضاً من ذكر الله، فلا تجعلوا مساجد الله نوادي لما ليس لله فيه نصيب، ولا متاجر وأسواقاً، إنما عبادة الله وما يرجع إليها وتقصد منه.

٣ - مواضع السجود، ما أعدت للسجود لله، فلا تصرف لمن سواه، ولا تقطع، وإنما يبقى منها ما يسجد بها لله، فالسارق لا تقطع يده إلا أصابعه لا كفه، فإنه من المساجد، ولا رجله إلا أصابعه فإنه من المساجد، وفيما إذا تقطع الأيدي والأرجل من خلاف، فإنما المصلحة الراجحة الجماعية والحفاظ على كرامة المسلمين تقتضيه، وبالنسبة لمن لا يعرف السجود لله أم لا يعتقد، جزاء المحاربة لله وغيث الفساد في الأرض، جزاء وفاقاً، تقطع يده ورجله من خلاف لخلافه وتخلفه: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ

= لعظمائها وعلمائها ورأيت النصارى تسجد لنفسها ويطارقتها قلت: ما هذا؟ قالوا: تحية الأنبياء فقال ﷺ: كذبوا على أنبيائهم، وعن الثوري عن سماك بن هاني قال: دخل الجاثليق على علي بن أبي طالب فأراد أن يسجد له فقال علي ﷺ: اسجد لله ولا تسجد لي، والجصاص ج ١ ص ٣٥ عن عائشة وجابر بن عبد الله وأنس أن النبي ﷺ قال: ما ينبغي لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، ورواه ابن ماجة وأحمد بن حنبل في ٤: ٣٨١ و٦: ٧٦ و٥: ٢٢٨ من مسنده وروى ما في معناه أبو داود في سننه نكاح ٤٠. وفي تفسير البرهان ج ١ ص ٨١ عن الإمام الحسن العسكري ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: لما عرف الله ملائكته فضل خيار أئمة محمد وشيعة علي وخلفائه واحتمالهم في جنب محبة ربهم ما لا تحتمله الملائكة أبان بني آدم الخيار المتقين بالفضل عليهم ثم قال فلذلك فاسجدوا لآدم لما كان مشتملاً على أنوار هذه الحقائق الأفضلين ولم يكن سجودهم لآدم، إنما كان آدم قبله لهم يسجدون نحوه الله ﷻ وكان بذلك معظماً مبجلأً ولا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله، يخضع له خضوعه لله، ويعظم به السجود كتعظيمه لله، ولو أمرت أحداً أن يسجد هكذا لغير الله لأمرت ضعفاء شيعتنا وسائر المكلفين من شيعتنا أن يسجدوا لمن توسط في علوم وصي رسول الله ﷺ.

أَيِّدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ^(١).

٤ - حملة الرسالات الإلهية لله، يدعون إلى الله وعبادته وسجوده بإذنه ووحيه دون جهل أو خطأ أم سهو أو نسيان فيما حملوه، وإشراك غيرهم بهم وتسويتهم بهم ليس إلا دعوة مع الله سواء ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ فكما لا يسجد إلا له لا سواء، كذلك لا يعبد إلا بتدليلهم لا سواهم، إلا من يحمل عنهم ما هو منهم.

٥ - أزمنة السجود لله، صحيح أن الزمان كله لله، ولكنه تعالى حررنا في غير أزمنة الصلاة أن نفعل ما نشاء كما يشاء، فاختص زمن الصلاة بنفسه، فلا يجوز أن يحلها غيرها من أشغال.

وحقا أن الآية تتحمل هذه المعاني كلها، والأحاديث المشار إليها أرشدتنا إليها وكما نفسر القرآن على ضوء هذه الإرشادات والدلالات اللطيفة الأنيقة العميقة من أهل بيت الرسالة المحمدية صلوات الله عليهم أجمعين.

ثم إن بيوت الله المعنية فيما تعنيه الآية، أنها معدة لعباد الله من الجن والإنس والملائكة وسواهم سواء، فما يروى أن الآية نزلت منعاً للجن المؤمنين أن يشهدوا مع الرسول ﷺ الصلوات الخمس في مسجده^(٢) لا تأويل لها إلا ضربها عرض الحائط، فإن الآية تختص المساجد بالله لا بمؤمني الإنس، وتمنع عن أن يدعى مع الله أحد، لا أن يدعوه الجن مع الإنس في مسجد الرسول ﷺ!

(١) سورة المائدة، الآية: ٣٣.

(٢) الدر المنثور ٦: ٢٧٤ - أخرج ابن أبي حاتم عن الأعمش قال: قالت الجن: يا رسول الله ائذن لنا فنشهد معك الصلوات في مسجدك فأنزل الله ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ١٨] يقول: صلوا لا تخالطوا الناس.

وقد يعنى من كون المساجد «بيوت الله» لله، عدم اختصاص الصلاة ببعضها وإنما المهم أن يسجد فيها لله دون سواه^(١).

وهنا نلمس التوحيد الخالص إذ يتوارى كل ظل لكل أحد، ولكل قيمة، ولكل اعتبار، ويتفرد الجو، عبادة ووسيلة لها ومكاناً وزماناً وأعضاء للسجود: يتفرد ويتمحض لله الواحد القهار.

﴿وَأَنْتُمْ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدَا﴾:

اللُّبْدُ هي لبدة الشعر، وهي طرائقه وقطعه التي يركب بعضها بعضاً، جمع لبدة من لبدة الأسد وهي الشعر المتراكب على مناكبه، وذلك أبلغ ما شبهت به الجموع المتعاضلة، والأحزاب المتألفة الذين كادوا يكونون عليه لبداً - إذ قام عبد الله في عبادة الله - لبدة الخير والشر.

﴿لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ﴾: الرسول الأقدس محمد بن عبد الله ﷺ، وما أحلاه وصفاً له بعبد الله وهو أول ما نشهد له من مكارمه ثم تتلوه الشهادة بالرسالة: «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فإنه لم يحمل الرسالة الإلهية إلا بعد أن استكمل شرف العبودية لله، فقد كان قيامه للتعريف بأنه وسواه من الخلق عباد الله، وأن عليهم أن يعبدوا الله.

﴿لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾: قيام الرسالة منذ بزوغها، والقيام بما تتطلبه، والقيام بالصلاة التي هي خير موضوع منها، قيامات هامات وكأنها طامات، ومن شدة وطأتها وسموها وصمودها:

﴿كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدَا﴾ واللبدة الأولى هم المشركون، جموعهم المتلبدة المتكاثرة المتظاهرة التي كانت تجتمع عليه متلبدة متألبة، راقبة

(١) المصدر أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: قالت الجن للنبي ﷺ: كيف لنا أن نأتي المسجد ونحن ناؤون عنك أو كيف نشهد الصلاة ونحن ناؤون عنك؟ فنزلت: ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ﴾ الآية.

مترادفة، متأكفة ضده كأنها لبد الأسد، فمهما كانوا لبداً فعبد الله كان أسداً ضرغاماً مغوراً لا تهمة لبدته، ولا تمنعه مهمته، مهما حاولوا منعه! ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قُلْكُمُطِيعِينَ﴾ (٣٦) عَنِ الْمَلِكِ وَعَنِ الشَّامِ عَزَّ وَجَلَّ (٣٧) ﴿يَتَسْمَعُونَ فِي دَهْشٍ وَلَا يَسْتَجِيبُونَ، بَلْ وَيُوقِعُونَ بِهِ الْأَذَى وَيَعْصِمُهُ اللَّهُ مِنْهُمْ﴾ (٣٨).

ثم اللبدة الثانية هم المؤمنون الأولون الذين كادوا يراكبونه كاللبد تراحماً عليه، وتدانياً إليه، واحتذاءً لمثاله، واستماعاً لمقاله (٣٩).

ثم الثالثة هم رسل الجن إذ سمعوا القرآن حيث قام بقراءته عليهم، فأخذوا ودهشوا وتجمعوا على عبد الله ورسوله، بعضهم لصق بعض، كلبد الأسد (٤٠).

فمهما كانت لبدته فهو الأسد، على الكافرين إذ لا ينهزم من حشودهم، وللمؤمنين إذ يقوم لصالحهم، أسد في الخير والشر، لا يعرف الجبن والخوف طوال رسالته وهكذا يجب أن يكون المؤمنون به لكي يسودوا الأمم.

(١) سورة المعارج، الآيتان: ٣٦، ٣٧.

(٢) الدر المنثور - أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن في الآية قال: لما قام رسول الله ﷺ يقول لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى ربهم كادت العرب تلبد عليه جميعاً، وأخرج عبد الرزاق وغيره عن قتادة في الآية: تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه فأبى الله إلا أن ينصره ويظهره على من ناواه.

(٣) الدر المنثور ٦: ٢٧٥ أخرج عبد بن حميد والترمذي والحاكم وابن جرير وابن مردويه والضياء في المختار عن ابن عباس في الآية: لما أتى الجن على رسول الله ﷺ وهو يصلي بأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده فعجبوا من طوعية أصحابه فقالوا لقومهم: ﴿لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ [الجن: ١٩].

(٤) الدر المنثور ٦: ٢٧٤ أخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن مسعود قال: خرج علينا رسول الله ﷺ قبل الهجرة إلى نواحي مكة فخط لي خطأ وقال: لا تحدثن شيئاً حتى آتيك ثم لا يهولنك شيء تراه، فتقدم شيئاً ثم جلس فإذا رجال سود كأنهم رجال الزط وكانوا كما قال الله تعالى: ﴿كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ [الجن: ١٩]. وعن ابن عباس قال: لما سمعوا النبي ﷺ يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوه يتلو القرآن ودنوا منه..

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾ ﴿٢٠﴾ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾:

﴿قُلْ﴾ لمن كادوا يكونون عليك لبداً: إيماناً وكفراً: ﴿إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي﴾: قيامي في الدعوة طوالها، إنما هو لربي وإلى ربي ﴿وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾: إشراكاً في دعوته أو ربوبيته، أو في عبادته أن أراي فيها، وإنما أدعو ربي بقلبي ومقالي وحالي وأفعالي ﴿وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾ حتى نفسي، فلست وكيلاً عنه ولا كفيلاً لكم، فهو الذي بيده ناصية كل شيء ويملك الضر والرشد ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾، لا ضرراً في أرواحكم ولا في أجسادكم لا في دنياكم ولا في أخراكم، ولا في دينكم ولا في أي من أحوالكم، كذلك ﴿وَلَا رَشَدًا﴾: لا لنفسي ولا لكم، اللهم ﴿إِلَّا بَلَّغًا مِّنَ اللَّهِ﴾:

﴿قُلْ إِنِّي لَن يُخَيِّرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ ﴿٢٢﴾ إِلَّا بَلَّغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَقِصَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعَفَ نَاصِرًا وَأَقَلَّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾:

لا فحسب ﴿إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ بل ولا لنفسي أيضاً، فـ ﴿لَن يُخَيِّرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ﴾ لو أراد بي ضرراً ﴿وَلَن أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ وإن كان لي مجير وملتحد فهو ليس إلا هو، وما أنا إلا رسول لا أملك وحتى رسالتي، فلا أملك فيما يملك إلا بلاغاً من الله ورسالاته، ملكاً منه وبإذنه، فلو شاء لذهب برسالتي وبلاغي وكما يمينتي: ﴿وَلَيْنَ شِئْنَا لَنُدْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا﴾ ^(١).

هنا وهنالك نجد الرسول الأقدس ﷺ يؤمر أن يتجرد - نافضاً يديه -

من كل ادعاء لشيء هو من خصائص الربوبية، ناقضاً جارفاً كافة الخصائص المزعومة لأنبياء الله وسواهم من قبل، حاصراً كيانه في ﴿بَلَقًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ﴾ وبذلك يتجرد الجن - وأحرى - عما يقول لهم من المقدرة على الخير والشر، وتتفرد الذات المقدسة الإلهية بهذه التصرفات، ويستقيم التصور الإيماني على هذا التجرد الصريح.

ثم يختم ﷻ تصريحاته تلك بتصريحة رهيبة مروعة جادة أنه لا يملك حتى البلاغ الإلهي سلباً وإيجاباً، فكما لا يملك لكم ضرراً ولا رشداً، إلا بلاغاً من الله، كذلك: لن يجيره من الله أحداً ولن يجد من دونه ملتحداً ﴿إِلَّا بَلَقًا مِّنَ اللَّهِ﴾ ففيما يملك البلاغ، لا يملك سلبه ولا إيجابه إلا من الله، فإنها ليست تطوعاً يتقدم به صاحب الرسالة، وإنما تكليف صارم جازم لا محيد عنه ولا مفر من أدائه، فالله من ورائه.

فالبلاغ البالغ اللائق من الله، قلباً وقالباً، عقيدة وعملاً، تضحية وفداء: هذا البلاغ يجيره من الله، وهو ملتحده من الله، وهو الذي يملكه من الله بما ملكه إياه، فلو عصاه في بلاغ الرسالة لعذب في المعذنين:

﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَصَىٰ اللَّهَ فِي مَحْكَمٍ كِتَابِهِ، وَعَصَىٰ رَسُولَهُ فِي سُنَّتِهِ الْجَامِعَةِ، فَعَاشَ حَيَاةَ الْعَصِيَّانِ الْمَزْدُوجِ ﴿فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾.

فمجير الرسول وملتحده هو بلاغه من الله، وملتحده غيره ومجبرهم طاعة الله ورسوله، وقد تلمح الآيات أن جماعة من لبد الكفر والشر طلبوا منه ترك البلاغ أو تخفيف وطأته فيضمنوا له الإجارة من الله وملتحده، فيبتدر بجوابه الحاسم: لا. وحقاً لا، ﴿إِلَّا بَلَقًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ﴾:

﴿بَلَقًا مِّنَ اللَّهِ﴾: بلاغ التعريف بتوحيده وربوبيته لمن جهله أو تجاهل عنه أو عانده - ﴿وَرِسَالَتِهِ﴾ لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وهديهم إلى

صراط العزيز الحميد، دون خشية ولا مسايرة ﴿الَّذِينَ يُلْقُونَ رِسَالَتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾^(١).

﴿حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعَفَ نَاصِرًا وَأَقْلَفَ عَدَدًا﴾: تنديد شديد وتهديد عتيد لمن يبلغه هذا الأمر ثم يعصي، فإذا يركن العاصون إلى عَدَدٍ وَعَدَدٍ، ويستصغرون قوة صاحب الرسالة بجنب قوتهم، فسيعلمون غداً من أضعف ناصراً وأقل عدداً، وأي الفريقين أحق بالأمن، ولكن متى؟ إذا رأوا ما يوعدون، وذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب مهين؟

﴿قُلْ إِنْ أَدْرَيْتُمْ أَقْرَبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُمُ رَبِّي أَمَدًا﴾^(٢):

تلمح الآية أنهم سألوا الرسول متعنتين مستهزئين، عن زمن العذاب، كأنه يعلم من غيب الله شيئاً، فيؤمر أن يتجرد نافضاً يديه من غيبه أيضاً، كما تجرد عن كل اختصاص من اختصاصات الربوبية، : قل إن أدري أقرب العذاب على الأبواب، أم يجعل له ربي أمداً في الأولى، أم الأمد العام لكل نفس لدى موته، - فمن مات فقد قامت قيامته - أم أمد القيامة، ولا علم لي لا بقربه ولا أمد من آماده الثلاثة، فإنه من الغيب:

﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا﴾^(٣) إِلَّا مَن أَرَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٧٧﴾ لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾^(٤):

﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ﴾ من اختصاصات الألوهية علم الغيب، لا الغيب الذي يظهر بالتعلم أو التفكير أو الارتياضات النفسانية، فإن بابه مفتوح لكل من دقه حقه، وإنما هو ما لا ينال بأية وسيلة غير إلهية، وهذا الغيب منه مكفوف عمن سوى الله، وحتى ملائكة الوحي ورجالاته، فهو الغيب المطلق الذي

لَا يَظْهَرُ، وَلَا يُظْهَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَحَدًا، وَمِنْهُ مَبْذُولٌ لِمَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ،
يَبْذُلُهُ لَهُمْ بِالْوَحْيِ دُونَ أَنْ يَبْذُلَهُ لغير المرتضين ﴿فَلَا يُظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾
﴿إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾^(١).

والإظهار على الغيب هو التغليب عليه، إما تعليمًا كسائر الوحي في
الكتب المنزلة على رجال الوحي، وحي الأحكام ووحى الوقائع: الغائبة
والحاضرة والمستقبل، كلّ حسب منزلته الرسالية فإن الرسل درجات ﴿تِلْكَ
الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾^(٢) فمراحل الوحي هذه من إظهار الغيب علمياً.

وقد يكون تغليباً على الغيب عملياً، علمه الرسول أم لم يعلمه، كسائر
المعجزات، فمنها ما يظهر الله عليه رسوله علماً بما فيه وعمل الواقع
كمعجزة القرآن، تجري على لسانه، ويعيها قلبه، ويطبقها بأركانها، ومنها ما
لا ينال الرسول إلا عمله، فلا يملك علمه وحقيقته، كإحياء الموتى وقلب
العصا حية تسعى، فإنهما من الغيب الخاص بالله، يظهر عليه البعض من
رسله عملاً للتدليل على رسالتهم الإلهية، فمعجزاتهم هي أفعال الله تجري
بهم حجة لهم، فمنهم من يعلمها كما يفعلها كإبراهيم... ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ
تُحْيِي الْمَوْتَى...﴾^(٣) إذ طلب من ربه أن يريه ويظهره على حقيقة إحياء
الموتى، ومنهم من لا يعلمها كما يفصله في آيات المعجزات ومنها
﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ
مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾^(٤) تعني أن الآيات المعجزة هي من غيب الله، لا تعدوه

(١) نور الثقلين ٥ : ٤٤٢ عن الباقر عليه السلام إن الله عز وجل علم مبدول وعلم مكفوف فأما
المبدول فإنه ليس من شيء تعلمه الملائكة والرسل إلا نحن نعلمه وأما المكفوف فهو الذي
عند الله عز وجل في أم الكتاب إذا خرج نفذ.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٥٣.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٦٠.

(٤) سورة يونس، الآية: ٢٠.

إلى سواه، والرسول لا يملكون إلا إظهارها بإذن الله، دون علمها إلا من أراه الله كإحياء الموتى لإبراهيم وكالقرآن لمحمد ﷺ .

فعلم الغيب مبدئياً خاص بالله، والآيات التي تحصره بالله تعني العلم الذاتي بالغيب فلا تنافي علم من ارتضى من رسول، فإنه أيضاً من علمه لا منهم كبشر، وآية الإظهار هذه تغنينا من القيل والقال، وتريحنا عن تفتيش الأقوال ونقدها، فالتى تختص علم الغيب بالله إطلاقاً، هي بين ما تعني العلم الذاتي ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾^(١) وقد يعلم البعض منها من ارتضى من رسول ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾^(٢).

وبين ما تعني مطلق العلم بالغيب ذاتياً وعرضياً ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لِوَفَّاءُ إِلَّا هُوَ ... يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيفٌ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٣) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَأَسْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^(٤) ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾^(٥).

فالغيب الواجب إظهاره للرسول هو المعجزات والشريعة، وقد يخبرهم بمغيبات أخرى تؤيدهم في رسالاتهم، وأما التي لا تمت بصلة للرسالة الإلهية، وهي من شؤون الإلهية، فلا يجب إظهار الرسل عليها، وهي خاصة بالله تعالى، وهي المعنية بالآيات التي تختصها بالله: ﴿... وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ

(١) سورة الأنعام، الآية: ٥٩.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٧٩.

(٣) سورة الأعراف، الآيتان: ١٨٧، ١٨٨.

(٤) سورة لقمان، الآية: ٣٤.

... إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ^(١) والوحي كما نعلم من علم الغيب الواجب إظهاره للرسل، لأنه كيان الرسالة.

من هنا وهناك نستوحي أن ليس الغيب الإلهي مبذولاً للرسل دون حدٍّ، وإنما هو الغيب الكافل لحجة الرسالة وبلاغها، وكما تفيد آية الإظهار: ﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۖ إِلَّا مَنَ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۖ لِّعَلَّامٌ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ ۚ...﴾ فهو يظهر الغيب الداخل في شؤون الرسالة، لا الخاص بشأن الألوهية، وكما كان غير المرسلين محرومين من غيب الوحي كذلك المرسلون محرومون من غيب الربوبية، وكما هم وسط بين الخلق والمخلوق في الرسالة، كذلك هم وسط في علم الغيب.

فالرسل الذين يرتضيههم الله لتبليغ دعوته، يطلعهم على جانب من غيبه، ما يتعلق بموضوع رسالتهم، دون المتعلق بشأن الربوبية، إنما ما هو حجة بالغة لرسالتهم، وما هو المقصود منها من شرائعهم، وآيات الغيب ترمي إلى هذا الاختصاص المبدئي بالله، والتعميم العرضي للرسل في حدود رسالتهم، ما يعاونهم على تبليغ دعوته، يكشفه لهم منذ الرسالة وطوال الدعوة، وهو مع ذلك يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً:

﴿فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۖ لِّعَلَّامٌ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخَصَّىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۖ﴾ فإن الله يسلك: يُنفذ - من بين يديه: يدي الغيب والمرسل إليه بالغيب، ومن خلفه، ينفذ من هنا وهناك: رصداً ليعلم:

هنا النص يوحي كيف ينتزل الغيب بالوحي على الرسل المرضيين، من البداية وحتى النهاية وهي إبلاغ الرسل غيب الوحي للمرسل إليهم:

فبما أن الرسل بشر وأن الشيطان يلقي في أمنياتهم، فهم بحاجة إلى

(١) سورة الأنعام، الآية: ٥٠.

حفظ وعصمة إلهية في تلقي الوحي وإلقائه وتنفيذه من عدة جهات ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَتَهُ﴾^(١) كما وأن ﴿لَمْ مُعَیِّنْتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾^(٢).

فالله تعالى ينفذ الوحي الغيب إلى من ارتضى من رسول، وينفذ من بين يديه - قبل وصوله إلى أن يوصل - رصداً: رقباء يحفظونه من خلط ودس الشياطين، وليبلغ إلى الرسل سليماً، وينفذ من خلفه: بعد البلوغ والبلاغ أيضاً، رصداً ليسدوا عن الرسل إلقاءات الشيطان، وليراقبوه في إبلاغ الرسالة وتنفيذها: ازدواجية العصمة للرسل المرضيين من جهتين: الرسل الرصد من بين يدي الرسول ومن خلفه، وروح العصمة التي ترصد الرسل في دواخل ذواتهم، إرساداً من الداخل والخارج لكي يصل الوحي الغيب إلى الهدف الأخير: إقامة المرسل إليهم على الهدى، دون تدخل للشيطان، ودون تخبط وخلط وشبهة في هذه السبيل، وبذلك ليس للشيطان سبيل على الرسل على طول الخط في تلقي الوحي وإلقائه وتنفيذه، فتمني الرسل ليس إلا تنفيذ الرسالة الإلهية، وإلقاء الشيطان في أمنية الرسل - كما تقول الآية - ليس إلا في واقع التنفيذ، إن الشيطان يخلط الرسالة على المرسل إليهم، والله ينسخ هذه الإلقاءات ويحكم آياته واقعاً كما أحكمها في وحيها إلى حملة الرسالات: ﴿فَعَزَّزْنَا لَآءُؤِيَّتَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٣) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ^(٤) ﴿٨٣﴾^(٣) إِنَّ عِبَادِي لَإِنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّعَاكَ مِنَ الْفَآئِينَ^(٤) فالمرسلون المرتضون ليسوا من الغاوين حتى يلقي الشيطان في

(١) سورة الحج، الآية: ٥٢.

(٢) سورة الرعد، الآية: ١١.

(٣) سورة ص، الآيتان: ٨٢، ٨٣.

(٤) سورة الحجر، الآية: ٤٢.

قلوبهم وأفكارهم ووحيمهم، وهو أشرُّ السلطان والغواية الكبرى! وهم من عباد الله المخلصين، فيلغى شمول آية الإلقاء عن ساحة المرسلين، إلى المرسل إليهم، والله ينسخ عنهم أيضاً إلقاءات الشيطان ثم يحكم آياته.

كل ذلك علامة لمن لا يعلم: أن قد أبلغوا رسالات ربهم ﴿لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾:

ليعلم الله، من العلم بمعنى العلامة، لا العلم، فإنه يعلم السر وأخفى! ﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ فهو إذ يحيط بما لدي الرصد والرسل، وإذ يحصي كل شيء عدداً، إذاً كيف تكون الغاية من سلك الرصد أن يعلم الله سبحانه؟ أعن جهل وهو المحيط المحصي؟ كلا! إنه علم وليس علماً، إنه تعالى يجعل الرصد على طول الخط في بلاغ وتنفيذ الوحي، ويجعلهم علامة لهم ولملك الوحي، وللتبين ﴿أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ﴾.

وكما ليس ﴿لِيَعْلَمَ﴾ من العلم، كذلك لا يرجع ضميره إلى الرصد فإنهم جمع وهو مفرد، ولا إلى محمد ﷺ إذ لم يسبق له ذكر ﴿إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ وهو جمع يعم الرسل أجمع، ولأن وحدة السياق تحكم أن صاحب الضمير في الأحوال الثلاث «يعلم - أحاط - أحصى» واحد، وهو الله الذي أحاط بما لدى الرسل وأحصى كل شيء عدداً.

فهو الذي يسلك بين يدي الغيب والرسول ومن خلفه، رصداً مراقبين، يجعل هذه الرقابة الشديدة على غيب الوحي علامة: إن قد أبلغوا رسالات ربهم: حال أنه أحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً، فليس هو بحاجة إلى علامة البلاغ، وإنما رسله الملائكة والبشر وكذلك المرسل إليهم.

﴿لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ﴾: يعلم غاية لسلك الرصد، و﴿أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ﴾ يلمح لحدود الغيب الإلهي الذي يظهر عليه رسله، أنه ليس إلا

للبلاغ، بلاغ الرسالة بغيب المعجزات، وبلاغ الرسالات بغيب التشريعات، دون أن يصبح علمهم بغيب الله أو غلبهم به عملياً، يصبح من الكمالات الذاتية والحظوظ العقلية والعلمية، فلا تعني الآية ظهور الرسل على كل غيب، ولا الغيوب التي لا تمت بصلة لرسالتهم ورسالاتهم، وإنما التي تهمهم كرسل مبلّغين عن الله، لا كمرتاضين يخبرون عن الغيوب العادية لحظوظ نفسانية وغايات تجارية وسباقات في ميادين المفاخرات.

فلئن سئلنا - إذاً - لو كان الظهور على غيب الله خاصاً بمن ارتضى من رسول فكيف يعلمه المرتاضون غير المرسلين، مرضيين وغير مرضيين؟ وكيف يعلمه الأئمة المعصومون وهم ليسوا بمرسلين؟

والجواب كما لمحنا إليه مسبقاً، أن المعني من غيب الله ما لا يحصل بأي سبب من تعلم وارتياض إلا بالوحي، وليس غيب المرتاضين من غيب الوحي، فهو يحصل بصناعة الارتياض للمؤمن والكافر سواء.

وأما الأئمة المعصومون فليس غيبهم بالوحي وإنما بما أودعهم الرسول ﷺ من غيب الوحي^(١). وهم أبواب علمه واستمرار لكيانه الرسالي.

(١) نور الثقلين ٥: ٤٤٢ عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله ﷻ علمين: علماً عنده لم يطلع عليه أحداً من خلقه، وعلماً نبّهه إلى ملائكته ورسله، فما نبّهه إلى ملائكته ورسله فقد انتهى إلينا.

أقول: وهذا الحديث متواتر معنوياً عنهم عليه السلام. راجع المصدر.

سُورَةُ الْمِزْمَلِ

سُورَةُ الْمِزْمَلِ

مكية - وآياتها عشرون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا الْمَزْمَلُ ﴿١﴾ قُمْ أَلَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿٦﴾ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿٧﴾ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿٨﴾ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿١٠﴾ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ﴿١١﴾ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ﴿١٢﴾ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَيْبًا مَهِيلًا ﴿١٤﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١٦﴾ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿١٧﴾ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿١٨﴾ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿١٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا بَيَّسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْجُؤٌ وَعَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ

فَضَّلَ اللَّهُ وَءَاخَرُونَ يَقُولُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاَقْرَبُوا مَا يَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدْهُ عِنْدَ اللَّهِ
هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٠﴾

﴿يَأَيُّهَا الْمَرْمِلُ﴾ ﴿١﴾ قُرِ أَيْلٌ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ :

يؤمر نبي الله ﷺ - بعد أمره بقراءة الوحي : ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ﴾ ^(١) وبعد
حملة الرسالة الكبرى - يؤمر هنا بالقيام ليلاً وبالسبح الطويل نهاراً، ويؤمر
في المدثر بقيام الإنذار وتكبير الرب، وعلّ القيام الثاني هو السبح الطويل
نهاراً، والقيام الأول لتهيؤ الثاني : ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ ﴿٦١﴾
إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا ﴿٧﴾ فليعيش الرسول الأقدس حياته قياماً دون
فتور، وسبحاً في بحر المجتمع المتلاطم، لينجّي الغرقى فإنه سفينة النجاة.

يوشي النص ﴿الْمَرْمِلُ﴾ بأنه كان متزماً حين الأمر، ولماذا؟ وفي رمضاء
الحجاز! لا بد وأنه من وطأة وفجأة، أو طأة الوحي الثقيل الذي بزغ له قبل
قليل؟ كما قيل ^(٢) أم الحملة العنيفة السافرة في وجهه من صناديد قريش؟ ^(٣)
كما توشي له آيات من السورة : ﴿وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ . . . وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ﴾

(١) سورة العلق، الآية : ١ .

(٢) أدركته رجفة الوحي حتى جثى وهوى إلى الأرض وانطلق إلى أهله يرجف يقول : (زملوني .
دثروني) ففعلوا وظل يرتجف مما به من الروح وإذا جبرائيل يناديه ﴿يَأَيُّهَا الْمَرْمِلُ﴾ ﴿يَأَيُّهَا
الْمُدَّثِّرُ﴾ .

(٣) الدر المنثور ٦ : ٢٧٦ - أخرج البزار والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الدلائل عن جابر
قال : اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا : سمو هذا الرجل اسماً تصدر الناس عنه فقالوا :
كاهن - قالوا ليس بكاهن، قالوا : مجنون - قالوا : ليس بمجنون - قالوا : ساحر - قالوا :
ليس بساحر - قالوا : يفرق بين الحبيب وحبيبه ففرق المشركون على ذلك فبلغ ذلك
النبي ﷺ فتزمل في ثيابه وتدثر فيها فاتاه جبرائيل فقال : ﴿يَأَيُّهَا الْمَرْمِلُ﴾ [الْمَرْمِلُ : ١] ﴿يَأَيُّهَا
الْمُدَّثِّرُ﴾ [المدثر : ١] .

فتزمل من رعشة الوطأة، فأمر بالقيامين في المزمل والمدثر، قياماً لتنفيذ الرسالة ومجابهة عراقيلها، دون أن يتزمل ويتدثر.

قُم إنه لا يناسبك التزمل والتدثر، فليكن دثارك القيام وزميلك الإقدام ليلك ونهارك، ﴿قُرْ أَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ قدر الضرورة الذي يساعدك في قيامك، فليكن مبدؤك القيام حتى في أوقات المنام رغم أن الناس نيام.

أنت تتلف بثوب لتنام دفعاً لهم الإيذاء، وغم الاستهزاء، وتخفيفاً من وقعة الوحي؟ لا! بل عليك القيام، والاستعانة بالصبر والصلاة ومكافحة الكروب العظام، والنوائب الجسام.

﴿قُرْ أَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ قم للأمر العظيم والقول الثقيل الذي سيلقى عليك، والعبء المهيأ لك، قم فقد مضى وقت النوم، قم فأنت لست لتعيش لنفسك، ولقد عرف الرسول ﷺ هذا الأمر مسبقاً من ملامح الوحي وقدره، فقال لخديجة رضي الله عنها - وهي تدعوه أن يطمئن وينام -: «مضى عهد النوم يا خديجة!». .

أجل - إنه مضى وما عاد منذ اليوم إلا السهر والتعب والجهد الشاق والسبح الطويل في بحر المجتمع المتلاطم.

﴿قُرْ أَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ١ نَصْفُهُ، أَوْ أَنْقَصَ مِنْهُ قَلِيلًا ٢ أَوْ زِدَ عَلَيْهِ:

يختر نبي الله هنا في قيام الليل ونومه بين مقادير أربعة: ١ - قيام الليل إلا قليلاً: ثلثه فما فوق، فأكثر القليل منه ثلثه ثم أقل وأقل^(١) ٢ - نصفه، وهو ليس قليلاً من الليل، وإنما نصفه عدلاً بين قيامه ونومه إذا احتاج إليه، ٣ - أقل من النصف، أن ينقص من نصف القيام قليلاً ٤ - أكثر من النصف أن يزيد على نصف القيام، فأكثر الواجب في قيامه من ثلثي الليل وما فوقها، وأقله أقل من النصف قليلاً، وبينهما متوسطات ومنها نصفه.

(١) فما يروى أن القليل المستثنى من الليل هو نصفه خطأ أو جهل من الرواة لا المروي عنه كما رواه في المجمع عن الصادق عليه السلام قال: القليل النصف.

نرى التركيز هنا وهناك على قيام الليل - أيًا كان - دون تصريح بنومه إلا إحياء الضمائر: ﴿فَرِئَلْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ابتداءً بقيام ثلثي الليل، ثم ﴿نِصْفَهُ﴾ أو قم نصفه ﴿أَوْ أَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾: انقص من نصف القيام قليلاً ﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾: زد على نصف القيام، فنصيب النقص ليس إلا قليلاً، ونصيب الزيادة لا حد له إلا قدر المستطاع.

فطالما الليل سكن ونوم للناس لاستراحة البدن، ولكنه قيام لرسول الله إلى الناس ليشد وطأه ويقيم قيله، تأزيراً لقوة القلب والروح، وتقويماً لنطق اللسان.

فعلى رسول الله قيام الليل قدر المستطاع، كله أحياناً وأكثره أخرى ونصفه أحياناً وينقص منه قليلاً أخرى، ولكنما الزيادة على النصف قدر المستطاع هو المرغوب الأصل ﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾.

فأكثر الواجب إذا قيامه ثلثي الليل ﴿فَرِئَلْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ كما ويؤيده ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ﴾ فليكن الواجب مخيراً بين ثلثيه ونصفه وثلثه فأقله ثلث الليل ﴿أَوْ أَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ فنقص القليل من النصف ثلث النصف، فيبقى ثلث الليل^(١).

﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾

ولماذا ثلثا الليل، ولماذا الزيادة على النصف والنصف أيضاً، الصلاة الليل ولا تشغل إلا سويقات؟ كلا - وإنما الزيادة لترتيل القرآن، تخلقاً بأخلاق الله في تنزيله: ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى حُكْمٍ وَنَزَّلْنَاهُ نَزِيلًا﴾^(٢)

(١) نفرض أن الليل ١٢ ساعة فنصفه ٦ ساعات فإذا نقص منها ساعتان يبقى أربع ساعات وهي نصف الليل المفروض.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ١٠٦.

وفي ترتيله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾^(١).

وترتيل القرآن هو إرساله بسهولة واستقامة، سهل التعبير، مستقيم المعنى وكما يروى عن النبي ﷺ إذا قرأت القرآن فرتله ترتيلاً وبينه وبيننا، لا تنثره نثر الدقل ولا تهذه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكونن هم أحلكم آخر السورة^(٢).

أقول: وهذا من مقربات الفهم ومجذبات الإتياع، فقد فرق الله القرآن طوال البعثة دون أن ينزله جملة واحدة، ليثبت به فؤاد الرسول وليقرأه على الناس على مكث، ورتله عليه بتسهيل التعبير والمعنى ليرتله هو أيضاً ترتيلاً، وهو يعم اللفظ والمعنى تعبيراً وأداءً وسبكاً وكيفية^(٣)، كل ذلك لسهولة الإلقاء والتلقي متحلاً عن كافة الصعوبات هنا وهناك، وهذا هو معنى الإعجاز في فصاحة التعبير وبلاغة المعنى، فليس التشابه في بعض الآيات من قصور الدلالة، وإنما من قصور المستدل ونبوغ المعنى، وعلى حد تعبير الإمام الرضا عليه السلام: «المتشابه ما اشتبه علمه على جاهله».

﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾^(٤):

فما هذا القول الثقيل الذي سيلقى عليه، ولكي يتلقاه عليه أن يقوم لياليه مصلياً مرتلاً للقرآن؟.

هل هو القرآن ولو بعضاً منه؟ وقد نزل عليه بعضه وأمر بترتيله! أم هو

(١) سورة الفرقان، الآية: ٣٢.

(٢) الدر المنثور ٦: ٢٧٧ أخرجه الديلمي عن ابن عباس مرفوعاً عنه ﷺ. وأخرجه العسكري في المواعظ عن علي عليه السلام عنه ﷺ.

(٣) وعن الإمام الصادق عليه السلام أن الترتيل هو أن تتمكث فيه وتحسن به صوتك، وفي الدر المنثور ٦: ٢٧٧ عن النبي ﷺ قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها وفيه سئل ﷺ: أي الناس أحسن قراءة؟ قال: الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله.

البعض الباقي: أكثره؟ فما هو الفرق بين قليله وكثيره، وكله ثقيل بأي معنى قيل! أم هو القرآن المحكم النازل عليه ليلة القدر، بين هذه السورة وبينها أقل من شهرين؟ علّه هو، إضافة إلى باقي القرآن المفصل، ففي القرآن المحكم النازل عليه دفعة واحدة، الملقى عليه ليلة القدر، أن فيه ثقلاً ليس في مفصله النازل عليه نجوماً طوال البعثة، ثم يتلوه ثقل الباقي من مفصله وهو أكثره، وفي وحدة القول هنا ﴿قَوْلًا﴾ وأنه يلقي ﴿سَلَفِي﴾ شاهدٌ لفظي على أنه القرآن المحكم، إضافة إلى القرينة المعنوية المسبقة.

إن القرآن قول ثقيل لعظم قدره، ورجاحة فضله، وخلوده، دون أن يمسه نسخ أو تحريف، وقد يثقل الأمة المتمسكة بحبله، المنفذة لأحكامه، ولذلك سماه الرسول ﷺ أكبر الثقلين وأعظمهما وأطولهما وأتمهما فيما تواتر عنه، وسمى عثرته الثقل الأصغر.

ولقد كان القرآن ثقيلاً لدى الله في أم الكتاب ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلٌّ حَكِيمٌ﴾^(١) فَعُلُوّه هناك وحكمته: ثقله، ثم نزل ليلة القدر دفعة، ثم طوال البعثة نجوماً، نزل ثقيلاً على الرسول ﷺ حيث يقول: «فما من مرة يوحى إليّ إلا ظننت أن نفسي تقبض»^(٢) «فإنه كان يتغير حاله عند نزوله ويعرق، وإذا كان راكباً تبرك راحلته ولا تستطيع المشي»^(٣) وهذا ثقله في القرآن المفصل، ثم القرآن المحكم المجمل النازل ليلة القدر يزداده ثقلين ١ - نزوله دفعة دون تفاصيل ٢ - إلقاؤه عليه دون وساطة ملك الوحي، إذ لم يكن بينه وبين الله أحد، إذاً فالقول الثقيل الذي سيلقى عليه هو القرآن المحكم، إضافة إلى باقي المفصل النازل عليه مفصلاً: ثقلاً على ثقل.

هذا ثقله في وحيه وقبله، ثم هو ثقيل في ميزان الحق - فإن موازينه

(١) سورة الزخرف، الآية: ٤.

(٢) الدر المنثور (٦: ٢٧٨) عن عائشة عنه ﷺ.

(٣) نور الثقلين (٥: ٤٤٧) عن عبد الله بن عمر.

ثقيلة لا تخف أبداً - ثقیل فی تطبیقه، ثقیل علی الأخفاء الناکرین له، فلا بد من ثقله فی قلبه المنیر لحدّ یفرغ قلبه عما سواه من مقال كما فرغ عمن سوى الله، ولقد أثر فی قلبه هكذا ولحدّ كان یثقل علی قلبه، فصاحب هذا القلب بحاجة فی تلقی هذا الفیض الثقیل إلى مراس فی تزکیة قلبه بقیام لیلایه بترتيله وذكر الله.

هذا هو القول الثقیل، فإن القرآن لیس فی معناه ثقیلاً ولا فی تفهمه وتذكره: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾^(١) فقلوه - إذاً - ثقیل من حیث المقول، وكيفية إلقائه، وعرقلات تنفیذه.

إنه لا بد للرسول إلى الناس كافة - وكثیر منهم من النسناس - أن یحمل هذا القول الثقیل، لأن التعامل مع الحقائق الكونية الكبرى ثقیل، والاستقامة علی هذه الرسالة الشاملة الأخيرة وراء الهواتف والجواذب والمعوقات والعراقیل، إنها لثقیل ثقیل، فلا بد له فی میادین الكفاح من حمل هذا القول الثقیل، فلیتزود من قیام اللیل لتلقی هذا الثقیل، ولكي یسبح فی نهاره الطویل سبحاً طویلاً.

﴿إِنَّا سُلِّقَ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ ثقیل المصدر والصدور، ثقیل المحتد والدوام، ثقیل المنزل والنزول، ثقیل التنفيذ مستحیل الأفول، علی سلاسة تعبیره، ونفاذ أمره وعبیره.

﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾

فرض عليك - كرسل إلى الناس كافة - قیام اللیل لدوافع ومنافع عدة:

١ - ﴿إِنَّا سُلِّقَ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ فلا بد له من التهيؤ. ٢ - ﴿إِنَّ لَكَ فِي

(١) سورة القمر، الآية: ١٧.

النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا ﴿ لا يبقى لك معه مجال القيام بالصلاة وترتيل القرآن .
 ٣ - ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً﴾ : فناشئة الليل هي العبادة التي تنشأ
 بعد العشاء، نشوء النور في الظلام، فالعبادة التي هي وليدة الليل وناشئته،
 تفضل على عبادة النهار من حيث الوطء والقيـل، ولقد كان قيام
 الرسول ﷺ بعد العشاء بسويـعات منامه القليل، وهو إذ أمر بقيام الليل كان
 أمراً بقيامه: عن النوم، وبالعـبادة، تهجداً في أثناءه، وترتيلاً للقرآن في آنائه .

هِيَ أَشَدُّ وَطْأً : مواطاة : يواطئ فيها السمع القلب، واللسان العمل،
 لقلـة الشواغل العارضة، واللـوافـت الصارفة، ولأن البـال فيه أجمع، والقلب
 أفرغ، فالقراءة فيه أقوم، والصلاة أسلم .

هي أشد مواطاة هكذا، ولأنها أشد وطأة: أوعث مقاماً وأصعب
 مراما، فإن مغالبة هتاف النوم وجاذبية الفراش، بعد كدّ النهار وسبحه
 الطويل، لها وطأتها وشدتها التي لا يطيقها إلا المخلصون، فناشئة الليل
 ووطأته أشد .

﴿وَأَقْوَمُ قِيلاً﴾ لأن قيله ثـقيل إلا على الخاشعين، وأنه يصدر من لباب
 القلب وخالق القلب أعلم بمدخله وأوتاره، وما يتسرب إليه ويوقع عليه،
 وأي الأوقات يكون فيها أكثر تفتحاً واستعداداً، فللصلاة فيها خشوعاً،
 وللمناجاة شفـافيتها ولترتيل القرآن نورانيتها: إذا فوطأتها أشد، وقيلها أقوم،
 فإعدادها لسبح النهار - الطويل - أتم .

﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا﴾ ﴿٧﴾ :

ولا يناسب السبح إلا في غمرات المياه المضطربة الواسعة الفسيحة،
 فإن لك اضطراباً في غمرات المجتمع، وتقلباً في جهاته، ومتصرفاً ومتسعاً،
 ومذهباً منفسحاً، تقضي فيه أوطارك، وتبلغ مآربك، وتنجي الغرقى من
 ورمات الغمرات العميقة، وتحارب أمواجه الضارية في الأعماق،

المضطربة، فهذا السبح الطويل في نهارك، بحاجة إلى تسبيح طويل في ليلك، تسبيح يعذك للسبح، ولكي تنجو من ورطاته، وتنجي الناس جميعاً من غمراته، فإنك سفينة النجاة!.

﴿وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾:

فقيامه ﷺ يشمل ناشئة الليل، بصلاته وترتيل القرآن، وذكر اسم الرب، والتبتل إليه تبتيلاً، وليأخذها زاداً في سبحه الطويل.

﴿وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ﴾: ولأنك تحمل في رسالتك بلاغ الربوبية والتربية الإلهية، فعليك أن تذكر اسم ربك بقلبك، فهو مصدر الذكر ومورده أولاً وبقالبك: بلسانك وجوارحك وفي كافة تصرفاتك، ذكر القلب الحاضر مع اللسان الذاكر، وأكملة الصلاة فإنها كلها ذكر الله وتحميده وتمجيده وتعظيمه بالأقوال والأفعال والإشارات.

﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا...﴾ هكذا ذكر شامل كامل يبتلك إلى ربك، فالانقطاع إلى الله على قدر الواقع من ذكر الله، والتبتل إلى الرب هو الانقطاع الكلي عما سواه والاتجاه التام إليه، والانفلات من كل شاغل وخاطر، لكنما المرجو من تبتلك أن يحمل معه التبتيل ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ لا «تبتلاً» تبتلاً لك يحمل تبتيلاً لمن أرسلت إليهم، فكما كان قيامك بالليل تهيئاً لتلقي القول الثقيل، ولتسبح نهارك الطويل، كذلك ليكن تبتلك للتبتيل.

فليس الإتيان بالتبتيل هنا لمجرد رعاية الوزن والتجميل «طويلاً. تبتيلاً» فالقرآن كتاب معنى قبل أن يحمل الوزن في التعبير، وقد يناسب وزن المعنى وزن التعبير كما هنا ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ تبتلاً ينحو في طياته منحى التبتيل لتنتقل إلى الله، لك كمحمد، وللمرسل إليهم كرسول، فكما على الرسول أن يتبنى شخصه ليصلح لحمل الرسالة ضمن صناعة نفسه كعبد شكور، فعليه - كرسول - أن يتبنى المجتمع الذي أرسل إليهم.

ثم هناك نكتة أخرى هي أدق وأرقى: أن المنقطع إلى الله مشغول عما سواه والمنقطع إلى ما سوى الله مشغول عن الله، فالجمع بين التبتل - وهو الاشتغال التام بالله - وبين التبتيل، وهو الاشتغال بغير الله ليقطعهم عما سوى الله: إن هذا الجمع لصعب مستصعب، لكننا الرسول يؤمر في تبتله بالتبتيل، ففي حين أنه مشغول بالله عما سواه، إنه يشتغل بما سواه لتوجيههم إلى الله، وهذا هو مقام الجمع في الوحدة والوحدة في الجمع، يسبح نهاره طويلاً في الدعوة إلى الله، ويلقي الصعوبات والحرمانات في الله، وهو متبتل إلى الله ومبتل سواه عما سوى الله، فذكره ذكر واحد، وعمله واحد، طالما يختلف في صور الصلاة وترتيل القرآن وذكر الله، وفي الجهاد والدعوة إلى الله، فإنه ينحو في هذا السبح الطويل منحى الله، فتبتله تبتيل، وتبتيله تبتل!.

ولطيفة ثالثة: هي أن التبتل هو تقبل للبتل، والتبتيل هو فعله، فقد يعنى بالأول قبوله العصمة الإلهية في انقطاعه إلى الله، وبالثاني محاولته لانقطاعه ومن سواه إلى الله، والنتيجة أن انقطاعه الخاص إلى الله ليس من فعله هو فحسب، وليس تسييراً إلهياً فحسب، وإنما هو أمر بين أمرين، جذبة إلهية متممة لمحاولة الانجذاب والانقطاع إلى الله، وكما العصمة في كافة مراحلها ليست إلهية خالصة ولا بشرية خالصة، إنما هي سعي حسب المستطاع من المعصوم في البداية، ثم جذبة إلهية، ثم سعي ثانٍ يوافق ويساير تلك العصمة الخاصة الإلهية.

فحاصل المعنى من الآية أنه ﷺ أمر بتبتل التبتيل: ينقطع إلى الله على ضوء توفيق الله، وسعيه هو كما يناسب تبتل العصمة، وفي نفس الوقت يتبتل غيره إلى الله، ثم لا يشغله الاشتغال بغير الله في رسالته، عن الله، معان ثلاثة هامة تعنى من كلمات ثلاث ﴿وَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾.

وليكن كذلك ﴿وَأَذْكُرْ أَنْتَ رَبَّكَ﴾: أنه ذكره تعالى في نفسه وأعماله

وعلاقاته الشخصية مع الله ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ﴾^(١) وذكره في نفس الوقت لمن أرسل إليهم ﴿وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾^(٢) دون تفاوت بين الذكرين، فإنهما ذكر واحد لله، كما أن تبته واحد لله.

﴿رَبُّ الشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾^(٣):

لئن سئلت: لماذا التبتل إليه وحده لا سواه؟ فالجواب أنه «ربك» لا فقط بل و﴿رَبُّ الشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ﴾: العالم كله بما أنه لا يخلو من شارق وغارب أيًا كان، فالكون كله بين مشرق ومغرب، لا يخلو عنها أي كائن، ولأنه رب الكائنات أجمع. ف﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ولربوبيته المطلقة وألوهيته الوحيدة ﴿فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ فالتوكل عليه هو التوكل على القوة الوحيدة في الكون كله، وهو وحده الثمرة المباشرة للاعتراف بوحدانيته، والرسول المنادى بالقيام وبالسبح الطويل نهار الدعوة، إنه في حاجة ماسة لعبته الثقيل في طريقه الشاق الطويل، إلى تبتهل إلى ربه وتوكل عليه، ولكي يكافح كافة العراquil في سبيله.

بديهي أن الإنسان وكل كائن أيًا كان، لا يستطيع أن يحيى حياة سعيدة ويحيى غيره بها، بطاقاته الشخصية، فلا بد له من وكلاء واعون، وبما أن من سوى الله كيانهم الفقر إلى الله، لا يملكون إلا ما ملّكهم الله، فلا غنى في توكلهم مهما كانوا أقوياء، فهم بين قاصر ومقصر، فكيف يتوكل عليهم، وإنما الله وحده هو الذي يحق أن يتخذ وكيلًا، ولا يتخذ هو وكيلًا، وبينما نحن موكلون وموكلون، لم يكن الله إلا وكيلًا، فيما اتخذناه وكيلًا وما لم نتخذه وكيلًا، فالوكالة هي الاعتماد - فيما تقصر عنه القدرة والعلم والحياة - على من له هذه القدرات أكثر من الموكل، أو ما يقصر عنه الوقت لكثرة

(١) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٥.

(٢) سورة النساء، الآية: ٦٣.

الأشغال، والخلق كلهم قاصرون في هذه وتلك: مهما كان البعض أقوى من البعض، ولذلك يتوكل الضعيف على القوي، ولكنه لا غنى في هذه الوكالة القاصرة، وإنما الوكالة الإلهية هي الكافية الكافلة لما نبغيه، بعدما كُلت مساعينا عن الوصول إلى المأمول، ما لم يكن خلاف الحق والمصلحة: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا^(١).

إن أسس الوكالة الناجحة غير الفاشلة، لا توجد إلا في الله لا سواه: من سعة العلم: ﴿وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا﴾^(٢) والعزة والحكمة: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^(٣) والحكم في التكوين والتشريع: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾^(٤) وأنه المرجع للأمر كله: ﴿وَالَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾^(٥) ولحياته السرمدية: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ﴾^(٦) وبصورة جامعة لأنه الله لا إله إلا هو كما في عشرات الآيات، وهو خالق كل شيء وبذلك هو الوكيل على كل شيء دون توكل، وعلى ما نبغيه مما له نسعى وإياه نطلب بالتوكل: ﴿خَلَقْتُ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾^(٧) فلولا وكالته تعالى على كل شيء لخرجت إلى اللاشيء، ولولا التوكل عليه لكُلت المساعي دون الوصول إلى ما نبغيه من شيء.

إنه ليست هناك وكالة إلهية لأحد على أحد ولا للرسول: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾^(٨) اللهم إلا وكالات فاشلة جزئية لا غنى فيها عن الوكالة الإلهية، ولا تعني وكالة الله بطلان المساعي والأسباب، وإنما

(١) سورة الطلاق، الآية: ٣.

(٥) سورة هود، الآية: ١٢٣.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ٨٩.

(٦) سورة الفرقان، الآية: ٥٨.

(٣) سورة الأنفال، الآية: ٤٩.

(٧) سورة الأنعام، الآية: ١٠٢.

(٤) سورة يوسف، الآية: ٦٧.

(٨) سورة هود، الآية: ١٢.

نقصانها، ولذلك تتم الأسباب والمساعي بالتوكل على الله خالق الأسباب والساعين ﴿وَكُفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾^(١).

فالمسموح فيه هو السعي وتوكيل الغير بغية الوصول إلى المأمول، والمحذور هو التوكل على غير الله، على نفسه أم سواها، فالله يُوكَّلُ ويُتَوَكَّلُ عليه، ومن سواه يوكل ولا يتوكل عليه، وعلينا وكلاء وموكلين جميعاً أن نتوكل على الله في إطارات ثلاث: نتوكل عليه فيما نعمل رجاء النجاح، ونتوكل عليه فيما نأمل من وكلائنا، ويتوكل وكلاؤنا على الله فيما توكلوا فيه من موكلهم، فإليه يرجع الأمر كله. وكفى بالله وكيلاً.

﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۖ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَىٰ النَّعْمَةِ وَمَهَلْهُمْ فَلِيلًا ۖ﴾

إن الصبر على تقولات الكافرين، وهجرهم هجراً جميلاً، وعلى تكذيبهم لهذه الرسالة السامية، كل ذلك دليل أن المزمل نزلت بعد المدثر، نزلت بعد ظهور الدعوة ومجابهتها العراقيل ونعرات الفرية والتكذيب، كما وأن السبح الطويل نهاره، دليل على أن المزمل نازلة بعد تطبيقه القيام السافر العام في المأمور به في المدثر، وبذلك تؤيد الرواية الثانية أنه ﷺ تزل دُعراً ساخطاً على تقولات قريش في ندوتهم الكافرة: إنه ساحر أو مجنون تربص به ريب المنون.

فهنا يؤمر الرسول بالصبر والهجر الجميل والتمهيل القليل، بدل الجزع أو المقابلة بالمثل أو التنكيل، وإنه صبرٌ لصالح الدعوة، لا صبر المسائرة والاستسلام صبر يحمل كل جميل في الدعوة، للداعي والمدعويين.

فالأمر بالصبر هنا يعني عدم الجزع الدافع إلى الفرار عنهم: ﴿فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ

رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْأُتَى... ﴿١﴾ ﴿إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا﴾ (٢) خروجاً عن الدعوة وفراً عن المرسل إليهم، وكذلك عدم التزمل والوقوف عن الدعوة، أو النقص فيها والتمهل عنها: ﴿وَاتَّبَعَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبَرَ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ﴾ (٣) وعدم التحزن عليهم: ﴿وَأَصْبَرَ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ (٤) وعدم الاستعجال لهم بالدعاء عليهم: ﴿فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَمْ يَأْتِ﴾ (٥) وأن يكون استقامة في الدعوة واتكالا فيها على نصر من الله: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ (٦) لا صبر المسايرة والطاعة لهم والانفلات عن الدعوة: ﴿فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آئِمًّا أَوْ كَفُورًا﴾ (٧).

وأخيراً الصبر عليهم نظرة النعمة الإلهية على الصامدين منهم في الكفر: ﴿فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ (٨) ﴿إِنَّهُمْ بَرُونَ يَعِيدًا﴾ (٩) وَرَنَّهُ قَرِيبًا ﴿٧﴾ (٨).

فالصبر منه جميل، كهذه، ومنه قبيح: كالصبر على هدر الأموال والنفوس وانتهاك الدين والناموس وجاه الظالمين، والصبر على نقص الدعوة وانتفاضها عن المدعويين والصبر على الظلم والضييم، والصبر على ما للإنسان أن يدافع عنه: وإنما عليه الصبر الجميل والهجر الجميل والكلام الجميل والسكوت الجميل والنصيحة الجميلة التي تضم كل جميل في الدعوة، وليس الهجر الجميل إلا هجراً عن الهجر والتنكيل حتى يحكم الله، والهجر في تقولاتهم اللاذعة، عن المقابلة بالمثل، ولا خروجاً عنهم ودعوتهم.

إن الرسول الأقدس ﷺ لم يكن ليحارب المكذبين بداية الدعوة، لقلة العدد والعدة، ولما تكمل الدعوة! ولذلك أمر بتأجيل الجهاد إلى زمن

(١) سورة القلم، الآية: ٤٨.	(٥) سورة الأحقاف، الآية: ٣٥.
(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٨٧.	(٦) سورة الطور، الآية: ٤٨.
(٣) سورة يونس، الآية: ١٠٩.	(٧) سورة الإنسان، الآية: ٢٤.
(٤) سورة النحل، الآية: ١٢٧.	(٨) سورة المعارج، الآيات: ٥-٧.

الهجرة، حين تكمل العدة والعدة: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَخُصِّمَ اللَّهُ﴾^(١) وقد حكم الله بالجهاد منذ الهجرة، وحكم على الكافرين بالنار منذ الموت وليوم القيامة، ولقد كانت أخلاقه ﷺ جميلة مع الناس كافة على طول الخط، لحد يعفو عن الكفار عند فتح مكة المكرمة وهم في قبضته عليهم يؤمنون، أو يندمون على ما فعلوا وافتعلوا.

﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ﴾ الذين يزدادون تكذيباً لأنهم مترفون: والنعمة هي التمتع مرة، وهي هنا الحياة الدنيا، والنعمة هي الحالة الحسنة الشاملة للحياتين ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾^(٢) وَزُرُوعٍ وَمَقَارٍ كَرِيمٍ ﴿وَنَعْمَ كَانُوا فِيهَا فِتْكَيْنَ﴾^(٣) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٨﴾^(٤) ذلك لأنهم ﴿بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾^(٥) وهذا هو تبديل النعمة نعمة عليهم ونقمة ﴿جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا وَيَنَسُّ الْقَرَارَ﴾^(٦) ذرني وإياهم، فأنا حسبهم.

﴿وَمَهْلِكُ قَلِيلًا﴾ بينك وبين الهجرة الحاسمة جذورهم بالجهاد، وبينهم وبين قتلهم أو موتهم إلى عذاب النار وبئس القرار.

فلقد كان صبره جميلاً على طول الخط، وإمهاله القليل جميلاً، وكله بأخلاقه وتصرفاته جميلاً أينما كان، فحق له قول الله ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾^(٧).

فحمل الرسالة الإلهية وتنفيذها ببلاغها بحاجة إلى صبر جميل: صموداً واستقامة للوصول إلى المغزى في سبيلها الشاق الطويل، فالصبر للرسول - هكذا - زاد وعتاد، وُجُنة وسلاح، وملجأ وملاذ، بجانب ما عنده من

(١) سورة يونس، الآية: ١٠٩.

(٢) سورة الدخان، الآيات: ٢٥-٢٨.

(٣) سورة إبراهيم، الآية: ٢٨.

(٤) سورة إبراهيم، الآية: ٢٩.

(٥) سورة القلم، الآية: ٤.

وسائل الدعوة وتدبيرها، صبراً مع النفس وشهواتها وانحرافاتهما وضعفها وشرودها وعجلتها وقنوطها، وصبراً مع أعداء الدعوة وكيدهم، وصبراً مع المؤمنين، على قلتهم، وقلة صبرهم، وكثرة استعجالهم، وصبراً مع عامة النفوس التي لا تخلو من تسرعات في حق أو باطل.

﴿وَمَهْلَهٗ قَلِيلاً﴾ ولو مهلتهم عمر الدنيا فهو قليل، فكيف بأعمارهم التي ليست إلا قليلاً في قليل، وكيف بإمهالهم إلى زمن الهجرة وهو أقل من القليل، فلتصبر هنا وهناك صبراً جميلاً، ولتمهلهم قليلاً:

﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ۝ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۝﴾

فلدينا من أنكال ما ليس لديك مهما كان نكالك عليهم شديداً.

إن أنكال النار وقيودها وأغلالها هي التي قدموها لأنفسهم يوم الدنيا إذ كانوا أنكالاً في سبيل الله، وكانت عليهم أغلال الشهوات فاثاقلوا إلى الأرض ورضوا بالحياة الدنيا من الآخرة، فأكملت شهواتهم يوم الدنيا، ثم ظهرت أنكالاً يوم الدين جزاءً وفاقاً.

﴿وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ﴾: الذي يمزق الحلق ويحرق الحناجر، كما كانت حياتهم غصة وكان الحق شجى في حلوهم، كما كانوا شجى في حلق المؤمنين وقذى في أعينهم، وبصيغة شاملة كانت حياتهم عذاباً أليماً على الدعوة والداعين والمدعويين، فانتقلت إلى عذاب أليم عليهم يوم الدين:

﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ۝﴾

رجفة الأرض والجبال - هذه: هي الرجفة الأولى المدمرة لها، ثم تتلوها الرجفة الثانية الرادفة لها، المحيية لأمواتها: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ۝﴾ ومواصلة الرجفتين تجعل الأولى كأنها الثانية، ولأنها بداية القيامة، فتعتبر الأولى - وهي رجفة الإماتة - كأنها يوم النكال، والطعام ذو غصة والعذاب الأليم، وهي كلها بعد الرجفة الثانية: الإحياء!

وعلى أثر هذه الرجفة المدمرة تصبح الجبال كأنها «كانت» منذ كانت ﴿كَيْبًا مَّهِيلًا﴾: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾^(١) والكثيب المهيل هي الرمل المتراكم المنقلب أسفله أعلاه، فكما تخرج أثقالها في زلزالها، كذلك الجبال تقلب في ترمّلها وتدمرها، فتظهر قواعدها الأعماق رملاً متراكماً محترقاً.

فإذ تتفتت الأرض وتنهار، وتكثب الجبال وتحتار، فكيف إذا تكون أحوال الناس المهازيل الضعاف في قبضة العزيز القهار؟

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكَ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ ﴿١٥﴾ ﴿فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾ ﴿١٦﴾:

﴿رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكَ﴾: تلقياً لما تقولون وتعملون وتفكرون يوم الدنيا والقاء لهذه الشهادة يوم الدين، فكما أن لكل أمة شهيد هو رسول لهم: كذلك - وبأحرى - رسولنا شاهد عليكم بأكمل معاني الشهادة، وشاهد كذلك على كافة الشهداء والمشهود عليهم يوم الدين: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ﴾^(٢) فهو يتحمل شهادتهم يوم الدنيا ويؤديها كما تحمّل، يوم الدين.

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ فرسالة محمد ﷺ أشبه برسالة موسى ممن سواه، وكما تحكم بهذه المماثلة السامية آية توراتية تحمل بشارة مهمة للرسول الأقدس محمد ﷺ وها هي باللغة العبرانية:

نابيء آقيم لا هم مقرب اجبحم كموشه وناتني دباري بفيو ويدبر الو هيم
إت كال أشير أضونو (سفر التثنية ١٨ : ١٧).

(١) سورة إبراهيم، الآية: ٤٨.

(٢) سورة النحل، الآية: ٨٩.

نبيٍّ أقيم لهم من أقرباء أخيههم كموسى وأضع كلامي في فمه لكي يبلغهم جميع ما أمره به»^(١).

وهذه المماثلة هي في استقلال الشريعة، وأن كتابه من وحي الله لفظاً ومعنى وفيما أصيب محمد من كفار قومه كما أصيب موسى من آل فرعون، فأخذه الله أخذاً وبيلاً: ثقيلاً هو وابل العذاب كالمطر الجارف، وهنا الآية تتهدد العصاة الطغاة على الرسالة المحمدية بالأخذ الويل، يهزُّ قلوبهم هزّاً ساحقاً، ويخلعها بعد رجفة الأرض وكثب الجبال المهيل، عليهم يتذكرون ويحذرون من أخذة الدنيا والآخرة، فليأخذوا حذرهم بين الأخذتين في هذه الحياة القصيرة، فليتقوا هنا بأس الله قبل أن يأتهم:

﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۝٧٧ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۝٧٨﴾

ولنفرض أنكم اتقيتم عذاب الله يوم الدنيا، أم لم يأتكم فيها ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾^(٢) ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ﴾ وستم على الكفر ﴿يَوْمًا﴾ يوم الرجفة الطامة التامة، من وقعته وشدته: ﴿يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ فإنه الهول الذي تنشق منه السماء وتخر الجبال هداً، فكيف بالولدان الضعاف، فتراهم كأنهم شيب من بياض نواصيهم وانحداب ظهورهم، وانكماش جلودهم، لا لخطيئة اقترفوها فإنهم قاصرون، وإنما هذه طبيعة هذا اليوم التي ترسم في الطبيعة الصامتة أيضاً، ففي الإنسانية الحية أولى! وإذ يصبح الولدان شيباً وهم قاصرون فكيف بالكفار المكذبين وهم مقصرون، فهناك وقعة تتقى هي عذاب الله، تتقى بالإيمان بالله، ووقعة لا تتقى، وليست هي عذاباً، وإنما توحى بشدة بالغة لا تبقي ولا تذر، وهي

(١) التفصيل إلى كتابنا (رسول الإسلام في الكتب السماوية) ص ٣٣.

(٢) سورة الأنفال، الآية: ٣٣.

رجفة الإمامة والتدمير، فالولدان الذين هم أطفال، لو جاز أن يشيخوا لرائع خطب، أو طارق كرب، لشابوا في هذا اليوم لعظيم أهواله وفظاعة أحواله، وإنها وقعة هي كعذاب: ﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ﴾ تنفطر به السماء وتنشق وتكشط وترجع رجعاً، فكيف لا ينفطر هذا الإنسان الهزيل الدليل؟ ﴿كَانَ وَعْدُهُ مَقُولًا﴾ لا هواده فيه ولا رجعة منه!

﴿إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اخْتَدِ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ (١٦):

وإنها تذكرة باللغة لمن أراد أن يتذكر، فمن شاء الذاكرة اتخذ إلى ربه سبيلاً قدره، ومن شاء أن يسلك سبيلاً إلى ربه فزاده أن يتذكر، إن السبل إلى الله كثيرة وكذلك إلى الشيطان: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾ (١) وأنجح السبل إلى الله هو صراطه المستقيم، ثم ما دونه من السبل من حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين والظن، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلَاثِي إِلَيْلٍ وَيَصِفُّهُ نَوْمُهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكَ فَاقْرَأْ مَا يَنْسَرُ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِسُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقِيلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأْ مَا يَنْسَرُ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقِيلُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٢٠):

تلمح هذه الآية - وهي الأخيرة من السورة - أنها نزلت بالمدينة، وما قبلها مكية كلها، فإن حكم الجهاد والزكاة نزلا في المدينة، وقد صبر الرسول على ما يقولون طول مقامه بمكة، وهجرهم هجراً جميلاً كما أمر، حتى جاء حكم الله بالجهاد في المدينة، وبما أن المزمل من أوليات ما نزلت

على الرسول ﷺ في مكة، ولا أقل بعد ثلاث سنين من بداية الدعوة، إذ أمر بالمجاهرة فيها، وأن الآية الأخيرة فيها تتضمن الجهاد والزكاة وهما في المدينة، من هنا وهناك نتأكد أو نرجح أنها نزلت بعد الآيات الأول بعشر سنين كما قيل، والقول بسنة أو ثمانية أشهر - إذن - لا يوافقه الدليل.

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلَاثِي إِلَيْلٍ وَنِصْفَهُمْ وَلَوْلَا﴾

لقد خيّر الرسول الأقدس في ظاهر الوحي الأول بين هذه الثلاث فرضاً واجباً ولمّح فيه إلى ثلثي الليل كأنه الرابعة والمفضلة على الثلاثة، وكأنه من أطراف الواجب وليس منه: ﴿قُرْ أَلَيْلٌ إِلَّا قَلِيلًا ۖ﴾ ١ ﴿نِصْفَهُمْ...﴾ فلم يقل ونصفه وإنما ﴿نِصْفَهُمْ﴾ كأنه الليل إلا قليلاً ﴿أَوْ انْقُصَ مِنْهُ قَلِيلًا﴾: ثلثه ﴿أَوْ زِدَ عَلَيْهِ﴾: على النصف، بينه وبين الثلثين، ولقد استمر الرسول بين الآيتين عشر سنين بقيامه: ﴿أَدْنَىٰ مِنْ ثُلَاثِي إِلَيْلٍ وَنِصْفَهُمْ وَلَوْلَا﴾ دون ثلثيه إلا قليلاً، فلم يترك واجبه التخيري، وإنما لم يستمر في ثلثيه ولم يكن من أطراف الواجب أو كان ولم يكن مؤكداً، بدليل عدم أداة التخير بينه وبين الثلاثة الأخرى «أو».

ولأنه تعالى كان يعلم واقع اختياره ﷺ كما يسعه ﴿أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلَاثِي إِلَيْلٍ وَنِصْفَهُمْ وَلَوْلَا﴾ لذلك لم يفرض عليه ثلثيه لكي لا يذنب بتركه، أو لا يكون تاركاً للأرجح من أطراف الواجب التخيري، ولقد كانت صلاة الليل فريضة عليه دون المؤمنين، أو أنها قيام الليل الشامل لصلاته، يدل على ذلك كونه نافلة له: ﴿وَمِنْ أَلَيْلٍ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ (١) وليست النافلة هنا هي الزائدة على الفرض لكي تفسر بالمستحب المندوب، وإنما «نافلة لك»: فريضة لك زائدة على فرض الأمة، فقد أمر بالتهجد هنا أمراً خاصاً، ثم عدم إحصاء طائفة من الذين معه ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُخْصَوْهُ﴾ دليل ثانٍ أن قيام الليل هكذا لم يكن واجباً على الأمة، فكيف يفرض عليهم ما

لن يحصوا أوقاته؟ ﴿فَنَابَ عَلَيْهِمْ﴾: تاب عليهم في فرضه فلم يفرضه عليهم، فلم تكن التوبة عليهم عن عصيان في ترك الواجب، وإنما عن فرضه عليهم، فقد ﴿عَلِمَ أَنَّ لَنْ تُحْصَوْهُ فَنَابَ عَلَيْهِمْ﴾ وهذا قصور ذاتي يمنع عن هكذا تكليف، ثم قصور أحياني:

﴿عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِتُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاَقْرَأْ مَا نَسَرَ مِنْهُ﴾:

لهذه الأعدار الذاتية والوقوتية أبدل لهم قراءة ما تيسر من القرآن بقيام الليل.

من هنا وهناك نتأكد أن الآية تقتسم إلى خطابين: موجه إلى الرسول حاملاً التخفيف له عن فرض القيام ثلثي الليل، لأنه تعالى كان يعلم واقع المستطاع له ﷺ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى...﴾ وإبقاء على التخخير الثلاثي المستطاع: ﴿أَدْنَى مِنْ ثُلَاثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلَاثُهُ﴾ ولأن فعله هكذا وإحصاءه كان في إمكانه ولو لم يكن يحصي الأقسام الثلاث، لم يكن محصياً للليل، ولو لم يلق إليه قول ثقيل، ولم يكلف نهاره بالسبح الطويل، لم يك قيام الليل واجباً عليه هذا الطويل الطويل، والثقيل الثقيل.

ثم خطاب ثانٍ يوجه إلى طائفة من الذين معه، عفي لهم عن فرض قيام الليل وأبدل به قراءة ما تيسر من القرآن ﴿وَلَا يَفْقَهُ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾ وبما أن «طائفة» مرفوع، لا منصوب حتى يعطف على المنصوب في «إنك» نتبين أن قيام الأدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه لم يعطف لهم، فلم يكونوا قائمين مثل الرسول، وإنما ﴿وَلَا يَفْقَهُ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ... عَلِمَ أَنَّ لَنْ تُحْصَوْهُ فَنَابَ عَلَيْهِمْ﴾ فالجملة الثانية خبر طائفة، تخبر عنهم أنهم لن يحصوا الليل، فلن يقدروا على تحقيق التخخير الثلاثي ﴿فَنَابَ عَلَيْهِمْ﴾ توبة عليهم في فرضه، لا عن

عصيانهم بعد فرضه^(١)، فكيف يفرض عليهم القيام الثلاثي ليلاً وهم لن يحصوه، إضافة إلى قصورهم الأحياني - مع القصور الذاتي العلمي - : ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ نَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ فكان قيام الليل صعباً عليهم لهذه الأعذار ولو عفي عن التقادير المعينة الثلاثة فيه، فأبدل لهم به قراءة ما تيسر من القرآن.

وأما الرسول ﷺ فبما أنه كان يحصي الليل، ولذلك فرض عليه القيام المسبق، فهو لا يعفى له عن قيامه، وعليه تحمل العبء في قيامه، وفي هذه الأعذار التي تعفي سائر المؤمنين عن فرض القيام، ولأنه يحمل القول الثقيل والسبح الطويل، فعليه ما ليس على غيره من التكليف الثقيل، وليأخذ زاده وأهفته في هذا الطريق الشاق الطويل بعمره القليل القليل.

فقيام الليل - بصلاته وذكره ودعائه وإحيائه - من المندوب إليه للمسلمين كأنه فرض، وفرض على الرسول الأقدس ﷺ وإنما عفي له عن ثلثيه وما زاد، وعفي للذين معه عن فرضه إطلاقاً ولكنه يداني الفرض.

وبما أن قراءة ما تيسر من القرآن ليست خارجة عن المستطاع، ولا أن شيئاً من الأعذار المسبقة تنافيها، فلنا أن ثبت على ظاهر الأمرين فيها ونستوحي الوجوب، ليلاً قدر المستطاع - ف ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً﴾ ونهاراً قدر الميسور، فلنعش القرآن قراءة وتلاوة وتفهماً وتذكراً وتصديقاً وتطبيقاً ونشراً وسماعاً وإسماعاً، وهكذا يجب أن يكون الذين مع هذا الرسول، وليسبحوا معه نهار الدعوة سباحاً طويلاً في بحر المجتمع المتلاطم، فينجوا وينجوا الغرقى الهلكى، فالقرآن بمن يحمله سفينة النجاة.

(١) فالتوبة وهي الرجوع قد تكون من العبد إلى الله، رجوعاً إلى طاعته بعد العصيان، وقد تكون من الله على العبد وهي إما قبول للتوبة عن العصيان، أو رجوع بالرحمة على العبد بعدما ضيق عليه أو كان بحيث يضيق عليه لولا مزيد رحمته، وهي المعنية بتوبته تعالى هنا.

لقد ذكرت قراءة ما تيسر من القرآن هنا مرتين، مرة بعد ذكرى القصور الذاتي عن القيام الثلاثي الليلي: ﴿عَلِمَ أَن لَّنْ نَحْضُوهُ فَنَابَ عَلَيْكَ فَأَقْرَءُوا مَا يَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ فنيابة القراءة عن القيام ليلاً، لا تكون إلا ليلاً، وأخرى بعد ذكرى الأعدار المتعبة للقيام: ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضٍ... فَأَقْرَءُوا مَا يَسَّرَ مِنْهُ﴾ وعليها تخصص النهار أو تعمه والليل، فإن هذه الأعدار تمنع قيام الليل بصلاة أو قراءة، على الأكثر: فلا تكرر في الأمر بالقراءة هنا، ثم يتلو قيام الليل وقراءة القرآن ما ينتج عنهما: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقْرِضُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ وفي قرنهما بقيام الليل المسموح عنه عن المؤمنين إحياء أنها لا تخفيف فيها ولا تتحملة إلا شكلياً كالصلاة، أو كميّاً كالزكاة فإنها تتقدر بقدر المال المزكى، وأما أن تبدل الصلاة والزكاة بغيرهما فكلًا.

﴿وَمَا تُقْرِضُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا﴾:

فالأعمال كلها - من خير وشر - تقدم للعامل لا سواء، فليس لله فيها مضرة أو منفعة، ولا لمن سواء، وإنما هي للعامل أو عليه، فقدموا لأنفسكم مما يتقدم إليكم من صالح الأعمال، فأنتم سوف تجدونها هي بأنفسها عند الله بما سجلتها المسجلات الإلهية، من أعضائكم العاملة ومن الأرض بفضائها ﴿هُوَ خَيْرٌ﴾ تجدونها خيراً مما كانت، إذ تظهر بحقائقها وألبابها دون قشور تسترها، وتظهر ليوم لا حاكم فيه إلا الله وأحسن أجراً فالله يزيد أعمالكم أجراً بفضله ورحمته ﴿وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(١) اطلبوا منه والتمسوا لكي يغفر ويستر ما قدمتموه من طالح الأعمال أو صالحها الناقصة، ما دام المبدأ الأصيل في حياتكم ابتغاء مرضاة الله.

فالمؤمنون - إذًا - يلمسون التخفيف الندي يمسح على نصَبهم طوال
 سنين عشر من البعثة، وقد انتفخت أقدامهم وتورمت من القيام الطويل،
 مهما كانوا قاصرين عن قيام الرسول، الثلاثي، وإحصائه الليل دونهم،
 ووجوبه الأصيل عليه دونهم ولحملة الثقل وسبحه الطويل دونهم.

سُورَةُ الْمَدَّثِرِ

سُورَةُ الْمَدَّثِرِ

مكية - وآياتها ست وخمسون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ ١﴾ قُرْ فَأَنْذِرْ ٢ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ٤
وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ ٥ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ٦ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ٧﴾

إن المدثر من فواتح الوحي، فهي بعد الآيات الخمس الأولى من العلق، وعلها بعد الحمد أيضاً، وإذ تحتل السورة - كالكثير من أمثالها - عدم نزولها دفعة واحدة، لذلك فأيات التوعيد والتنديد بالوعيد، الذي كان بآيات الله عنيداً، والتي تتحدث عن سائر الكافرين، بعد الآيات السبع الأولى من السورة، إنها لا تتنافى وكون هذه السبع هي النازلة بداية الوحي المفصل، بعد الخمس من علق والسبع المثاني من الحمد أيضاً.

﴿يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ ١﴾:

لقد تدثر الرسول الأقدس ﷺ إثر ما أوحيت إليه الخمس والسبع، تدثر من وقعة الوحي المفاجئ الثقيل، وعلى حدّ المروي عنه ﷺ قال: «جاورت بحراء فلما قضيت جوارى فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئاً ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاً ونظرت خلفي فلم أر شيئاً فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجلست

منه رعباً فرجعت فقلت: دثروني فدثروني فنزلت ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾^(١). هذا وكما كان متدثراً عن قيام البلاغ منذ كان حتى زمن الرسالة، فكان عليه - إذاً - دثراً فوق دثار، فأمر بالتحلل عنهما إلى الإنذار.

إن الدثار ما يلبس فوق الشعار وأصل المدثر المتدثر تدثراً بشيابه لينام أو ليستدفع، وما تدثره في الرضاء، إلا لما أخذته من رعشة الوحي وهيبته، كأن زالت حرارته بغزارة الوحي ورعشته، فتدثر وكان حقه أن يتدثر، وبما أن مكوثه هكذا بداية الوحي ولو قليلاً، يخيل أنه مسموح له الدثار نوماً أو تدفقاً، يؤمر آنذاك بالقيام عنه إلى الإنذار، فلا عليه ولا له وهو رسول أن يكون نائماً دثوراً مستتراً مستدفعاً، وإن كان من وقعة الوحي، فليتعود القيام والإقدام طالما العراقيل تحول بينه وبين القيام، وليعيش القيام حياته: روحياً وجسدانياً وعقلياً وعلمياً، وبكل ما يملكه وما ملكه ربّه من طاقات وإمكانات، فالعمر قصير، والسير عسير، ودافع القعود كثير، فلا يسمح له إذاً - الدثار - أي دثار، دثار الجسم والروح، دثار الإنذار والتبشير، فليتجرد عن الدثار كلها، إلى الإنذارات كلها.

وقد تتحمل السورة كلها أنها أنزلت بعدما شاعت دعوة الرسول وواجهته السفساف والأقاويل السوء: أنه مجنون أو كاهن أو شاعر، وكل ذلك من طواغيت قريش: أبو جهل وأبو لهب وأبو سفيان والنضر بن الحرث وأمّية بن خلف والعاص بن وائل والوليد بن مغيرة الذي تسميه الآيات الآتية وحيداً، وانتهى دور التكذيب إليه بما نقلته الآيات، فلما سمع رسول الله ﷺ ذلك اشتد عليه ورجع إلى بيته محزوناً فتدثر بثوبه فأنزل الله السورة.

(١) الدر المنثور ٦: ٢٨٠ عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وفيه أن المدثر أول ما نزل من القرآن - أي: بعد الخمس من العلق ويلمح له قوله ﷺ هنا الذي جاءني بحراء إذا فهذا مجيئه الثاني - وعلّ الأول كان يحمل سورة الحمد إضافة إلى الخمس كما تدل على البسمة بالبيان المسبق في سورة العلق.

فهذه دثر ثلاثة تتحملها الآيات: دثاره قبل البعثة، ودثاره بداية الوحي من رعشته، ودثاره إثر هذه الهجمات، والرسول يؤمر في هذه الدثر الثلاثة أن يقوم بالإنذار مهما كان الدثار، قياماً يستصغر فيه كل دوافع القعود وعراقيل الإنذار:

﴿قُرْ﴾:

فلقد مضى وقت القعود والدثار، وحان زمن القيام والإنذار ﴿قُرْ﴾ الله قانتاً بين الجموع المحتشدة الفالطة عن ذكر الله وطاعته ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾^(١) وأقم الدين ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَنْفَرُوا فِيهِ﴾^(٢) وأقم الوزن أياً كان ﴿وَأَقِيمُوا الزُّنْتَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾^(٣) ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾^(٤) فإنها عمود الدين، قم وأقم واستقم ﴿فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾^(٥).

﴿قُرْ فَأَنْذِرْ﴾:

وليكن الإنذار بداية القيام، فإنه ينفع قوماً لداً، فإن التبشير هو بعد الإنذار، بعدما تلين القلوب للإيمان وتتقي: ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا﴾^(٦) ﴿لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾^(٧) فمن تأثر بالإنذار فهو المنذر المبشر ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾^(٨) ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾^(٩).

فلئن أثر الإنذار كان بعده ومعه التبشير، وإلا فلماذا التبشير؟ والإنذار هو أظهر ما في الرسائل الإلهية، تنبيهاً للخطر القريب الذي يرصد الغافلين

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.	(٦) سورة مريم، الآية: ٩٧.
(٢) سورة الشورى، الآية: ١٣.	(٧) سورة القصص، الآية: ٤٦.
(٣) سورة الرحمن، الآية: ٩.	(٨) سورة فاطر، الآية: ١٨.
(٤) سورة هود، الآية: ١١٤.	(٩) سورة يس، الآية: ١١.
(٥) سورة الشورى، الآية: ١٥.	

الشاردين السادرين في الضلال، عليهم يخافون العذاب الأليم، ومن ثم البشارة باللطف والعطف العميم.

﴿وَرَبِّكَ فَكِّرْ﴾ ﴿٣﴾ :

إن الفاء هنا توحى بشرطية مقدرة: إن كان هو ربك فكبره فلزام الإيمان بربوبيته تكبيره كما يلائمها، وليس تكبيره فقط قول: الله أكبر فكثير هؤلاء الذين يقولونه ولا يكبرون الرب في عقول مصغريه المشركين به ولا في أعمالهم أنفسهم، فتكبير الرب غير التكبير لفظياً للرب، وإن كان يشمل قول «الله أكبر» كما يروى عنه ﷺ (١).

﴿وَرَبِّكَ فَكِّرْ﴾ ربك وحده، فهو وحده الكبير المتعال الذي يستحق التكبير دون سواه، يوحى بهذا الانحصار تقديم المفعول ﴿وَرَبِّكَ﴾ على فعله ﴿فَكِّرْ﴾ فكل شيء بجنب الله صغير، والله وحده هو الكبير، وكل صغير يكبر عرضياً بالتكبير، والله هو ذاته كبير، وإنما الأمر بالتكبير يعني تعظيمه عند الجاهلين به أو المعاندين والناكرين له، تكبيراً في عقولهم، بياناً للواقع، لا تكبيراً لواقعه، وليستعد الرسول خوضه في هذه المعركة تصغيراً لكل كيد وكل حول وقوة وكل معاكسة وكل عقبة وعرقلة، تكريساً لكافة الطاقات العقلية والمنطقية وسواها، وليعلم الجاهلون بالله والمتجاهلون، أن الله هو الكبير المتعال - ف ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا وَكَرَّهَتْ نَكِيرًا﴾ (٢): تكبيراً يليق بساحته، ويصغر كل من سواه بجنبه، تكبيراً في عقولهم وضمائرهم وفطرهم وفكرهم وواقع كيانهم في تفكيرهم وتصرفاتهم، ولكي يرى ويلمس

(١) الدر المنثور ٦: ٢٨١ - أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قلنا: يا رسول الله ﷺ كيف نقول إذا دخلنا في الصلاة، فأنزل الله ﴿وَرَبِّكَ فَكِّرْ﴾ فأمرنا رسول الله ﷺ أن نفتتح الصلاة بالتكبير - أقول: هذا هو النزول الثاني لآلية، فإنها نزلت أولاً بداية الوحي قبل الصلاة وقبل أبي هريرة، وليس هذا إلا من تطبيق الآية على أدنى مراحل التكبير.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ١١١.

أنه الكبير المتعال في خلقه فيعيشوا ذللاً بجنبه وفي طاعته: ﴿عَلِيُّ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾^(١) المتعالي عن أن يكبر عن صغر، أو يتكبر عليه أحد ينازعه في ملكه، أو يستقل عنه أحد في كيانه - ف ﴿هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾^(٢) لا عن صغر مسبق - ف ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾^(٣):
 كينونة أزلية كما في كونه، لا يشاركه فيه أحد، وكما لا يعني تكبير الله تعالى هنا أنه أكبر ممن سواه، فلا كبير سواه حتى يكون هو أكبر منه، وكذلك قول «الله أكبر» لا يعنيه، فإن كونه أكبر من غيره تصغير له، وإشراك لغيره معه في الكبير، وإنما يعني - على حد تعبير باقر العلوم عليه السلام - أنه أكبر من أن يوصف وإن كان بوصف أنه أكبر ممن سواه!

﴿وَنِيَابَكَ فَظَهَرَ﴾^(٤):

إن كانت هي ثيابك فظهرها: فالفطرة مجبولة على تطهيرها.

«ثياب - ك» و«ك» لا يختص البدن، وإنما يعمه والروح، والروح أخرى هنا، ولا سيما أن الخطاب وجه إلى الرسول ﷺ، والرسالة الإلهية هي روحانية المصدر والفعل والمفعول، طالما تشمل الناحية الجسدانية أيضاً.

فلكل إنسان ثلاثة أثواب ١ - ثوب الجسد المتصل به، شعاراً وداراً،
 ٢ - ثوبه المنفصل عنه: زوجته التي اعتبرت لباساً كالعكس ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾^(٥) ٣ - وثوب الروح وهو لباس التقوى ﴿يَبْقَىٰ ءَادَمَ قَدْ أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤَرِّى سَوَآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ﴾^(٥) وهذه الطهارة الثلاثية للإنسان تجعله في قمة الطهارة والتزاهة، فيمكنه هجران الرجز كل رجز.

(١) سورة الرعد، الآية: ٩.

(٢) سورة الحج، الآية: ٦٢.

(٣) سورة النساء، الآية: ٣٤.

(٤) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.

(٥) سورة الأعراف، الآية: ٢٦.

فمن طهارة الثياب تنظيفها عن الدنس والنجس، وترتيبها بحيث لا تتعرض للأدناس، كالثياب الطوال التي تجر الأرض فتتقذر هي، وتقذر أيضاً خلق أصحابها إذ تخلق فيهم الخيلاء والكبرياء، وهذا من تفسير الظاهر لآلية وكما فسرهما أئمة أهل البيت عليهم السلام «فطهر - أي فقصر» وكما أن من تطهيرها أيضاً لبسها بحيث لا تكون لباس الشهرة أو الهزة، تطهيراً لأصحابها عن التعرض للبهت والغيبة، وكذلك تطهيرها عن أن تكون من مصادر محرمة: سرقة أو خيانة أو بخساً أم أياً كان من وجوه الحرام.

ومنها تطهير الأزواج فإنهن لباس، أمره الله سبحانه أن يستطهر النساء، فيختارهن طاهرات من دنس الكفر ودرن العيب، لأنهن مظان الاستيلاد، ومضام الأولاد، ثم إذا اختارهن هكذا يلزم تطهيرهن عما لا يجوز قدر المستطاع فإن فلتت منهن فالتة - إذاً - فهي هي المسؤولة لا هو، إذ أدى واجب الاختيار والتطهير.

ومنها تطهير النفس، أن يعيش تطهيرها عما يرجزها ويدنسها، فيزجرها عن الله، يقال: فلان طاهر الثياب. أي: طاهر النفس والأفعال، طاهر الضمير والأقوال ﴿وَلْيَأْسَ الْتَقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَتِ اللَّهِ﴾^(١).

فكما للجسم ثياب يجب تطهيرها تنزيهاً للظاهر، كذلك للروح ثياب تلبسها، فتدنسها أحياناً وتطهرها أخرى، فالفطرة السليمة والعقل السليم والقلب الواعي والعلم النافع، التي تجمعها التقوى، إنها لباس التقوى، تقوى بها الروح وتخرج إلى قمة الكمال، وكما أنها تقوى بالروح الصافية الضافية.

فهذه الطهارة هي الحالة المناسبة لتلقي الوحي، والضرورية لملازمة الإنذار والتبشير، ومزاولة الدعوة في أوساط التيارات الجارفة، والأهواء والمداخل والدروب، ولكي ينقد الملوئين دون أن يتلوث.

ومن ثم وبعد المراس الشاملة لهذه الطهارة الثلاثية، التي تطمئنه إلى حياة الدعوة الدائمة، يؤمر بالهجر عن كافة الاضطرابات فيها ودوافعها:

﴿وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ ٥﴾:

إن تعلمه رجزاً فاهجره، فالفطرة مجبولة على هجر الرجز.

فأصل «الرجز» هو الاضطراب، وناقة رجزاء إذا تقارب خطؤها واضطرب لضعف فيها، فهو - إذاً - يشمل كل اضطراب وخروج عن اعتدال سبباً ومسبباً، من العذاب وبواعثه، فالخروج من اعتدال الفطرة والعقل رجز كما أن خلافه طهارة واعتدال، وكما أن كافة المكارم داخلية في ﴿وَيَا بَاكَ فَطْهِّرْ﴾ كذلك التخلف عنها داخل في ﴿وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ فالرسول الأقدس ﷺ أمر في بداية الوحي ويزوغ الرسالة بالإنذار وتكبير الرب بجناحي طهارة الثياب وهجر الرجز: تحلية بالمكارم، وتزكية عن المحارم، وليطمئن إلى الله متخليقاً بأخلاق الله، ويطمئن الناس إلى الله، هاجراً كل رجز واضطراب في عقيدة، أو عمل، في دعوة أو عبادة، ولذلك تسمى الأوثان رجزاً ورجساً، كما يسمى العذاب المهين - المسبب عن عبادتها - رجزاً: ﴿أَوَلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ﴾^(١).

ذلك! وإن كان الرسول ﷺ عاش متطهراً هاجراً الرجز منذ ولادته إذ عافت فطرته السليمة كل انحراف وانجراف، بما كان يسلكه ملك عظيم من ملائكة الله سبيل المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، على حدّ قول الإمام علي عليه السلام فكان يهجر المعتقدات الشوهاء والسبل الشائكة، ورجز الأخلاق والعادات، فلم يعرف عنه ولم ينسب إليه أنه شارك في شيء من خوض الجاهلية، ولكنما هذا التوجيه يعني - فيما يعنيه - إعلان المفاصلة

والتمييز الذي لا هوادة فيه ولا مسايرة، ويعني المداومة والمزيد من الطهارة وهجر الرجز منذ الدعوة بالعصمة الإلهية، إضافة إلى ما يسعاه قبلها وبعدها، لا أنه كان عليه رجز، فأمر بهجرها، فما أكثر الحالات التي هو لابسها وأمره الله بها، إعلاناً عالمياً في إذاعة قرآنية أنه مؤثر مطيع فلا يطمع فيه طامع للمهادنة والمسايرة، وما أكثر المزريات التي عافتها فطرته السليمة - منذ كان حتى قبض - فيناه الله عنها بهذا الدافع وأشباهه، وليعلم العالمون أنه رسول مؤمر، لا يستقل في حسناته وعبقرياته عن ربه إلى نفسه وإن كانت نفيسة قديسة! فالقرآن - بجانب ما يذكره من مكارم الرسول - ينبهنا أنه رسول، لا يملك لنفسه بجانب ربه ضراً ولا نفعاً ﴿إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ﴾^(١).

من ثم وبعد نكران الرجز وهجره، يوجه إلى نكران ذاته، وعدم المن في معطاته، كأن لم يعط شيئاً، رغم تقديمه وبذله الكثير الكثير، وجهده وعناؤه العسير العسير في هذه السيل الشاقة الملتوية:

﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾

صحيح أن الله يمن بك على المؤمنين: لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً منهم... ولكنك - وأنت رسول - ليس لك المن عليهم استكثاراً لما تبلغ من رسالات ربك، واستكثاراً لرفعة المحتد عند الناس، وإنما لك الاستكثار من فضل الله ورحمته، دون ابتغاء أجر منهم أو شكور، ولأن هذا التوفيق العظيم والفضل العميم يستحق الشكر لله وطلب المزيد من الله، لا من الناس الذين لا يملكون، ولا لأنفسهم شيئاً! وكما ليس له المن عليهم أن آمنهم بالله، كذلك ليس لهم المن عليه أن آمنوا بالله: ﴿يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامُكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمْنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾^(٢) فالمن

(١) سورة الجن، الآية: ٢٣.

(٢) سورة الحجرات، الآية: ١٧.

لله أولاً وأخيراً دون سواه، ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾^(١).

إن تحقيق الرسالة الإلهية نعمة من الله فلا يستحق المنّ عليه، وصدقة على المرسل إليهم وهي تبطل بالمن: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُبْلُغُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ﴾^(٢).

ولئن سئلنا: إذا كان المن من غير الله محظوراً، فكيف أصبح سليمان بينه وبين الإمساك مأموراً؟: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^(٣) والجواب أن المن هنا هو الإكثار من الإنعام كما يوحي به مقابله: الإمساك، من المن وهو الإكثار العملي، لا المنّة وهي الإكثار الاستكثار القولي ومنّ الرسول الأقدس ﷺ كان أكثر المنن والعطايا بين الرسل، ولكنه منع عن المنّة والاستكثار، اللهم إلا المن والإكثار.

وإن صور الاحتمال في المنّ كالتالي: بين مرغوب عنه ومطلوب، ممكن ومستحيل:

١ - المنّ العملي على الله، وهو محال ينافي ألوهيته تعالى، وينافي أقل الإيمان فضلاً عن إيمان الرسول، فلا يشمل النهي.

٢ - المنّ القولي على الله، وهو على إمكانيته مستحيل من الرسول البالغ في معرفة الله أقصاها الممكن، فلا يشمل النهي، اللهم إلا غيره.

٣ - المنّ العملي على الناس، وهو الإثقال بالنعمة عليهم والإكثار منها، وهو من أوجب الواجبات الرسالية، أن يعيش الرسول حياته عطاءً للناس وهدى ورحمة لقوم يهتدون، فلا يشمل النهي أيضاً.

٤ - المنّ القولي للإيذاء، ولم يكن الرسول ممن يؤذي الناس، وإنما كان يتأذى في سبيل رفع الأذى عنهم، فلا يشمل النهي.

(١) سورة إبراهيم، الآية: ١١.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٦٤.

(٣) سورة ص، الآية: ٣٩.

٥ - المن القولي لتذكير النعمة، وليس إلا من الله فإنه ولي النعم، فقد يشملها النهي.

٦ - المن القولي حال الاستكثار، وكما أن «تستكثر» هنا حال، لمكان الرفع، لا جزاء الشرط المقدر، وقد يكون استكثاراً لمن الله عليه وعليهم فهو ممدوح لا يُنهى عنه.

٧ - وقد يكون استكثاراً لجهوده وجهاده في تبليغ رسالاته، فهو المشمول للنهي، فليستقل بلاغاته بجنب الله، وليعرف أنه ما عبده حق عبادته وما عرفه حق معرفته، ولذلك كان يستغفر ربه كل يوم سبعين مرة، لا لذنوب يقتربها، وإنما إعلاماً واعترافاً بالقصور عما يحق عليه الله، إذا فكيف يستكثر؟ فهل يستكثر امتثاله لهذه الأوامر الإلهية من قيامه بالإنذار، وتكبيره ربه وتطهيره ثيابه وهجره الرجز، ودعوته إلى ربه؟ وهو عبد لا يملك إلا ما ملكه الله، فليستقل عمله بجنبه، وليستكثر نعمه عليه، دون أن يستكثر ما عمل من خير الله وكما عن الرسول ﷺ نفسه^(١).

٨ - وقد يكون استكثاراً لتعظيم الناس له، ورفعة مقامه عندهم، فمن هم الناس حتى يرجو إكثارهم، وهم لا يملكون ولا لأنفسهم شيئاً، وهو المأمور ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾^(٢) ولا ﴿جَزَاءً وَلَا شُكْرًا﴾^(٣) فكيف يستكثر منهم وإنما عليه العطاء، دون ابتغاء أجر ولا شكور ولا جزاء، لا قليلاً ولا كثيراً، إلا من الله العلي القدير.

٩ - وقد يكون استكثاراً من الله، فما هي الصلة بين المنّ على الناس

(١) نور الثقلين ٥: ٤٥٤ عن الصادق عليه السلام قال رسول الله ﷺ في الآية: (تستكثر ما علمت من خير الله).

(٢) سورة الشورى، الآية: ٢٣.

(٣) سورة الإنسان، الآية: ٩.

والاستكثار من الله، إلا في المنّ العملي كما سبق، فعليه أن يثقلهم بنعمة البلاغ وله أن يستكثر ربه الجزاء الوفاق.

١٠ - وقد يمن عليهم عملياً يستكثر اهتداءهم، فبقدر ما يجاهد في سبيل الدعوة له أن يرجو انعطافهم إلى الحق، وهذا أمر مرغوب فيه.

فتلك عشرة كاملة في صور المن بين مستحيل ومأمور به، ومنهي عنه.

فالله تعالى يريد من رسوله الكريم ألا يظل يستعظم ما يقدمه ويستكثره مهما كان بجانب الله أو الناس أم في نفسه، فإن هذه الدعوة لا تستقيم وتدوم في نفس تحس بما تبذل في سبيلها، فعلى الرسول أن يتناسى ما يقدمه لكي يستجدّ العطاء دوماً كأنه أول العطاء، فلا يمل من كثرة العطاء ومعاكسة المعطى لهم بالتخلف والغباء، ولا يمن على المهتدين فيقطع عنهم العطاء، وإنما عليه أن يعيش عناء في عطاء وابل دون انقطاع.

﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾:

تقديم الظرف يوحى بأن الصبر يجب أن يختص بدافع رضى الرب فلا يصبر لنفسه لأنها تستحليه، ولا لغيره فيسترضيه، إنما لربه فيرضيه لأنه ربه، ثم الفاء توحى بسبب هذا الاختصاص، أنه ربوبيته تعالى، جزاء لشرط مطوي «إن كان هو ربك فله اصبر» فالصبر في سبيل الله وانحصاره بالله يتسببان من ربوبيته تعالى، فإن معركة الرسالة طويلة ضيقة، والصبر هو زادها الأصيل، وقد شرحنا مدى الصبر الجميل مسبقاً فلا نطيل.

﴿فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ ۝٨ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ عَسِيرٌ ۝٩ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۝١٠ ذَرَفِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِداً ۝١١ وَجَعَلْتُ لَهُمَ مَالاً مَمْدُودًا ۝١٢ وَبَنِينَ شُهُودًا ۝١٣ وَمَهَّدْتُ لَهُمْ تَهْمِيدًا ۝١٤ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۝١٥ كَلَّا إِنَّهُمْ كَانُوا لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ۝١٦ سَأُرْهِقُهُمْ صَعُودًا ۝١٧ إِنَّهُمْ فَكَّرُوا وَقَدَّرَ ۝١٨ فَقِيلَ كَيْفَ قَدَرُوا ۝١٩ ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَرُوا ۝٢٠ ثُمَّ نَظَرَ ۝٢١ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۝٢٢ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۝٢٣ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ ۝٢٤ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۝٢٥ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۝٢٦ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ۝٢٧ لَا بُقْيَ وَلَا نَذْرُ ۝٢٨ لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ ۝٢٩ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝٣٠﴾

﴿فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ ۝٨﴾:

آية عديمة النظير من حيث التعبير، فما نرى الناقور إلا هنا، وليس هو إلا عبارة أخرى عن الصور^(١) ويزيد الناقور أنه قرع يفضي إلى النقر والثقب، قارة تقرع الكائنات لحد النقر، قرع ينتهي لمداه، فلا يبقى شيئاً ولا يذر في قيامة الإمامة، ثم قرعة الإحياء حيث تنقر الميتات وتنقلها إلى الحياة، ذلك لأنه ناقور: فاعول - مبالغة في النقر، فليس إذاً بوقاً ينفخ فيه، إنما نفخة وصرخة في الكائنات كل الكائنات، فهي ناقور لهذا النقر، وصور لهذا النفخ، نفخ في الصور هو نقر في الناقور، وليس الصورُ الناقورُ إلا الكائنات بذواتها، تدمر بصيحة واحدة، فإذا هم بالساهرة، صيحة هي زجرة

(١) راجع ج ١ من الجزء ٣٠، ففيه إيضاح عن النفخ في الصور.

تَنْقَرُ أَعْمَاقُ الذُّوَاتِ، لِحَدِّ تَبَدُّلٍ إِلَى غَيْرِ ذَوَاتِهَا: ﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءَ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾^(١).

﴿فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرٌ يَسِيرٌ ﴿١٠﴾﴾:

هل إنها هنا نفرة الإحياء، إذ يدركون عسره بالجزاء الوفاق؟ ففي نفرة الإمامة يموت المؤمن والكافر سواء، فالعسر يومئذٍ لهما سواء! أم إنه النفرتان؟ فطالما الموت بالنفرة لهما سواء، ولكنما المؤمن يستحليه بما تعقبه من رحمة الله ونعمائه، فهو له - إذاً - يوم عسير يسير ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾^(٢) يجعله يسراً، ولكنما الكافر يستعسره بما تعقبه من نقماته عسراً على عسر، فهو له - إذاً - عسير غير يسير.

فمن طبع يوم النفرة الصعقة أنه عسير على المؤمن والكافر سواء، ولكنه رغم طبعه العسير، على المؤمن يسير، وعلى الكافر غير يسير، لما يخلفه من نفرة الإحياء، ومن ثم الحساب، فما أجدر الكافرين أن يسمعوا للبشير النذير، قبل أن يفاجئهم هذا اليوم العسير العسير.

﴿ذَرَفٍ وَمَنْ خَلَقْتَ وَحِيدًا ﴿١١﴾﴾:

تقول الأحاديث أن المندد به في هذه الآيات هو الوليد بن المغيرة المخزومي، وكان شيخاً كبيراً مجرباً من دهاة العرب، وكان من المستهزئين برسول الله ﷺ حملته قريش على أن يفكر ويقدر لكي يعارض القرآن بما عارض إن هذا ﴿إِلَّا سِحْرٌ مُؤْتَرٌ﴾. و﴿وَحِيدًا﴾ هنا يتحمل كونه حالاً من مفعول ﴿ذَرَفٍ﴾ ومن فاعل ﴿خَلَقْتَ﴾ وهما الله وحده، أم من مفعول «خلقت» المحذوف «ه» أو مفعولاً له ثانياً، فالمعني على الترتيب:

ذرني أنا وحيداً مع من خلقت، فالخالق وحده كاف لخلقه أجمع، في

(٢) سورة الشرح، الآية: ٥.

(١) سورة إبراهيم، الآية: ٤٨.

خيرهم وشرهم، فلا تحاول لمجابهة كيد الوليد الوحيد وغيره، إلا حول الله وقوته.

ذرني ومن خلقتة أنا وحيداً، لم يشاركني في خلقه غيري، فلا يكفي شره غيري.

ذرني ومن خلقتة حال وحدته، بلا مال ولا بنين، ثم جعلت له مالا ممدوداً وبنين شهوداً، فأنا المعطي وأنا الآخذ، فأنا الكافي شره وبأسه. ذرني ومن خلقتة وحيداً عن مثل الإنسانية كلها، وعن الأب أيضاً، فقد ولد من زنا ولم يعرف له أب، وكما عن الإمام الصادق عليه السلام «الوحيد ولد الزنا».

ومن ألطف ما هنا في «وحيداً» أنه على الأخيرين يلمح إلى اسمه المستعار «وحيد قريش» إذ كان يسمى وحيدهم الفريد، وكما ادعاه هو أيضاً^(١) فهذا التلميح عما كان يفتخر به هو وقومه، يعكس الأمر إلى التقبيح، أنه الوحيد عن المثل وعن أب يعرف، لا في الفضائل، وإن كان وحيداً في المال الممدود والبنين الشهود، فهو من خلق الله لا منه، فبماذا يفتخر وفيه يغتر؟ هل بما جعل الله له من مال وبنين إملاءً وابتلاءً؟ أم بما تجرد في أصله عن أب يُعرف، أو في حاله الجرداء عن كل معروف؟.

وعلى الأولين يلمح إلى صغره وضعفه وجاه خالقه العظيم، ف ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾.

هذه المعاني الأربعة متضامنة، قد لا تصلح واحدة دون أخرى، فخلق الوليد وحيداً عن المال والبنين، خلق يعم كل مخلوق، وفيما إذا انضم إليه وحدته عن الأب، فهو صفة ذم، وبانضمام وحدة الخالق في خلقه، يصبح

(١) نور الثقلين ٥: ٤٥٧ عن زرارة قال: ذكر لأبي جعفر عليه السلام عن أحد بني هشام أنه قال في خطبته: أنا الوليد الوحيد، فقال: ويله! لو علم ما الوحيد ما فخر بها، قلنا له: وما هو؟ قال: من لا يعرف له أب.

الوليد هزيباً ضعيفاً على ماله الممدود وبنيه الشهود، وبالنظرة إلى وحدة الخالق في كفايته بأس الوليد، يرتعش الحس من بأس الله ارتعاشة الفزع المزلزل، إذ يتصور انطلاق القوة التي لا حد لها، ففي هذه الوحدات الأربع، ينسحق المخلوق أيّاً كانت قدرته وجبروته، فماذا يصنع إذا الوحيد الضعيف المسكين الهزيل الضئيل!.

ففيما يخيّل إلى الرسول ﷺ أن لكيد الوحيد وأضرابه، تأخيراً للدعوة وتأثيراً سيئاً على المدعوين، نرى المهيمن الجبار الواحد القهار، كيف يُطمئنه ﷺ ويريبه: أن الوحيد في خلق الوليد هو الوحيد الكافي عنه بأسه، كيف لا! وقد خلق وحيداً عن كل حول وقوة، مما يدل أنه لا يملك لنفسه شيئاً، فما له مع من يملكه ويملك كل شيء!.

وفيما إذا سئلنا عن رابع المعاني المسبقة، هل أن خلق الإنسان من زنا، هو من الله؟ أو أن تجرده عن المثل الأخلاقية من الله؟.

فالجواب: أن الله هو الذي يخلق الجنين، من نكاح كان أو من سفاح، فولد الزنا من خلق الله كغيره سواء، وليست عملية الزنا أو النكاح إلا من الإنسان، و﴿خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾: عن زنا دون أب يعرف، ليس إلا تنديداً بأصله المتخلف عن شريعة الله، وإن لم يكن له هو دخل في هذا الأصل، ولكنه مشى حياته التخلف، واستمر على ولادة الزنا خلقاً، دون أن يرجع إلى فطرته، فاستحق الذم بكيانه ككل.

ثم الإنسان - أيّاً كان - يولد على فطرة سليمة طاهرة، فإذا انطلق منها انطلاقاً الخير فهو السعيد بما سعى وهداه الله، وإذا تخلف عنها حجب فطرته بالشهوات والتخلفات، وتصبح في التردل إلى أسفل سافلين، يردّه الله إليه بعدما خلقه في أحسن تقويم، فكأنما خُلِق هكذا أجرد، عن المثل العليا بمبادئها، إذ لا يلمس فيه شيء منها ولا ندى، فكأنه - إذاً - خلق وحيداً عنها ﴿ذَرَفِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ طالما كانت الوحدة عن تلکم المثل والتجرد

عنها، كل ذلك بما سعى وغوى، ولكن الله هو الذي يزيغ القلوب بعدما زاغت جزاءً وفاقاً: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ (١).

﴿وَجَعَلْتُ لَكُمْ مَالًا مَمْدُودًا﴾ (١٢) وَبَيْنَ شُهُودًا ﴿﴾:

إن المال الممدود والبنين الشهود هما الأساسان الأصيلان في الحياة الدنيا، وليس الإمداد بهما من الله مسارعة في الخيرات، فقد يكون إمداءً وابتلاءً: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَيْنٍ﴾ (٥٥) ﴿شَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٥٦) (٢).

والمال الممدود ما يمدّ الإنسان في الحياة ويجره إلى بغيته فيها كما يهواه، وهذا الممدود يقتضي مدّاً زمنياً طول الحياة دون انقطاع، ومدّاً من حيث المكان، ولكي يستطيع تجوالاً واسعاً في ماله وكما يروى: «كان ماله ممدوداً ما بين مكة إلى الطائف، من ضرع وزرع وتجارات ويساتين وأشجار وأنهار، وكان له بستان لا ينقطع صيف شتاء» ثم يقتضي مدّاً فيها بالزيادة دون نقصان، ولقد كان له كل ذلك، لكنه لم يمدّه إلا في طغيان يغمه وبغي وتُرح ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُثَلِّي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُثَلِّي لَهُمْ لِيُزَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ (٣).

والبنون الشهود هم الشاهدون مصالح الأب مادياً ومعنوياً ليل نهار، فالبنون الغيب عن الأب، المستقلون في مصالحهم، ليسوا قوة وأزراً للأب، وقد يكونون عليه وزراً، كالشهود في مصالحهم أنفسهم، والغيب عن مصالح الأب، فعدمهم خير من وجودهم، وغيابهم خير من شهودهم.

فالوليد الوحيد أعطي بنين شهوداً: شهوداً لأمواله استزادة لها دون

(١) سورة الصف، الآية: ٥.

(٢) سورة المؤمنون، الآيتان: ٥٥، ٥٦.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ١٧٨.

نقصان وشهوداً لأحواله في الأتراح والأفراح، وشهوداً له لا عليه، فيما يتطلب الشهادة، وشهوداً في تلقيهم عن والدهم، وأداء له، يمثلونه كأنهم هو وكأنه هم، لا يفارقهم ولا يفارقونه، وقد كانوا - كما يروى - ثلاثة عشر، أقوياء جبارين عقلاء.

﴿وَمَهَّدَتْ لَهُمْ مَهْيَدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾﴾:

تمهيداً وحيداً في الحياة وجاه قومه وأقرانه، وسهلت له سبل الحياة تسهيلاً ﴿ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ﴾: تمهيداً له بالمال الممدود والبنين الشهود، كأنه أعطي ما أعطي استحقاقاً أو دونه، ولذلك يطمع أن أزيداً.

﴿كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِإِيْتِنَا عِنْدًا ﴿١٦﴾ سَأَرْفُقُهُ صَعُودًا ﴿١٧﴾﴾:

﴿كَلَّا﴾ ليس كما يطمع فلن أزيده شيئاً، وليس كما يزعم، فلم يعط استحقاقاً وإنما ابتلاء واستخفافاً: ﴿إِنَّهُ كَانَ لِإِيْتِنَا عِنْدًا﴾ آيات النبوة والوحي من القرآن العظيم، وآيات الله من ملائكة الوحي والرسل، وآياته الكونية الدالة على ألوهيته إذ لم يكن ليعتبر بها، إنه كان عنيداً: كثير العناد والعتاد لهذه وتلك، لذلك انتخبته قريش لكي يفكر وينظر في أمر هذه الآيات، فإنه كان ضليعاً في اللغة العربية فاخثاروه، محاولة للقضاء على وحي القرآن، وليخيل إلى الناس أنه قول البشر وسحر يؤثر، لذلك حق عليه أن يرهق صعوداً يضطر إلى عذاب صعد، يغشاه بقهر غليظ العذاب، في دنياه إذ لم يأت بشيء ضد القرآن، إلا حكماً ضد العقل ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ﴾ ومن شأن السحر الزوال دون البقاء! وفي عقباه صليبه سقر، وإنما العذاب الصعود هنا جزاء الكيد الصعود ضد القرآن كما كاد: بما أرهق نفسه بعناء طويل.

فالذي ينحرف عن سبيل الإيمان الميسر الودود، ويقطع حياته ضد الحق في شدة واضطراب وقلق، فحياته النفسية والفكرية هنا صعود، فكذلك هي في الأخرى صعود جزاءً وفاقاً.

فإن كانت الأكثرية الساحقة من أصحاب الجحيم إنما يستحقونها بما انجرفوا في تيارات التخلف دون تفكير، فهذا الوليد الوحيد سوف يصلّي النار بما اعتمله بتقدير وتفكير، فقد حاول أن يعكس أمر الحقيقة بعدما تجلت له من وحي القرآن، فحق له إذاً عذاب السعير:

﴿إِنَّمَا فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ ﴿٢٤﴾ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾﴾:

لقد اجتمعت إليه قريش - بما عرفوا من عناده لرسول الله ﷺ - وأنه أعقلهم وأقدرهم على معارضة القرآن - فقالوا: يا أبا عبد شمس، ما هذا الذي يقول محمد؟ أشعر أم كهانة؟ أم خطب؟ فقال: دعوني أسمع كلامه، فدنا من رسول الله ﷺ فقال: يا محمد أنشدني من شعرك، قال: ما هو شعر، ولكنه كلام الله الذي ارتضاه لملائكته وأنبيائه ورسله، فقال: اتل عليّ منه شيئاً، فقرأ عليه رسول الله ﷺ: «حم السجدة» فلما بلغ قوله ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾^(١) أقشعر الوليد وقامت كل شعرة في رأسه ولحيته ومرّ إلى بيته ولم يرجع إلى قريش من ذلك، فمشوا إلى أبي جهل فقالوا: يا أبا الحكم إن أبا عبد شمس صبأ إلى دين محمد، والله ليصبأن قريش، أما ترى لم يرجع إلينا، فغدا أبو جهل إلى الوليد فقال: يا عم نكست رؤوسنا وفضحتنا وأشمت بنا عدونا وصبوت إلى دين محمد، فقال: ما صبوت إلى دينه ولكني سمعت كلاماً صعباً منه تقشعر الجلود، ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو وما يعلو! فقال له أبو جهل: أخطب هو؟ قال: لا، إن الخطب كلام متصل وهذا كلام منشور لا يشبه

بعضه بعضاً، قال: أفشعر هو؟ قال: لا، أما إني لقد سمعت أشعار العرب بسيطة ومديدها، ورمليها ورجزها وما هو بشعر، وهل رأيتموه يتعاطى شعراً قط.

ثم قال: تزعمون أن محمداً مجنون فهل رأيتموه يحق؟ وتقولون إنه كاهن فهل رأيتموه يحدث بما يتحدث به الكهنة؟ وتزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب؟ فقالوا في كل ذلك: اللهم لا، قالوا له: فما هو؟

ففكر فقال: ما هو إلا ساحر، أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه...».

إن آخر ما وصل إليه الوليد في تفكيره وتقديره وقياسه القرآن على غيره: أنه سحر لا كسائر السحر، إنما سحر يؤثر، سحر لأنه يفرق بين الأحبة ويؤثر لأن الفراق الناتج عنه لا يزول كسائر السحر، وإنما يؤثر ويبقى. ﴿إِنَّهُ فَكَّرَ﴾ في أمر القرآن ليعتبره من كلام الخلق ﴿وَقَدَّرَ﴾ بكافة المقادير التي يمكن أن يقدر ويقاس بها كلام، فلم ير فيه شياً من شعر ولا خطب، ﴿فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾: قدّره وقاسه بسائر السحر فما قدر أن يقول: هو سحر، لأن السحر لا يبقى ولا يؤثر، فأثر السحر - أي سحر - دائر يزول بمثله أم بنفسه أم بمعجزة إلهية، ولكن أثر القرآن باقٍ، لا يزداد على طول المكوث إلا ازدهاراً، والسحر لا يوافقه العقل والفطرة والذوق السليم، ويمكن إبطاله بالبراهين العقلية، والقرآن يأخذ بأزمة العقول ويجعل الإنسان مختاراً بين الرد والقبول، لا محتاراً لا حول له ولا قوة، فلا يمكن القول إنه سحر كسائر السحر. ثم «نظر» في الأمرين: أنه سحر؟ لا! أنه معجزة إلهية؟ لا يوافقها هواي، فخلط بين الأمرين فقال: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ﴾ ففرّع على دعوى السحر ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ ولم يفرع على قوله ﴿يُؤْثَرُ﴾ شيئاً، لأنه يحمله على مصارحة التناقض إذا قال «معجزة» إذ من شأن البقاء والأثر في

مثل هذا الكلام ألا يكون من كلام البشر، فخلط حقاً بباطل، ثم استنتج من باطله باطلاً وتغمض عن حقه ﴿ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ﴾ قطب حاجبيه عابساً، يقبض ملامح وجهه باسراً ليستجمع فكره، وعرف بعد ذلك كله أنه وحي، ولكنه ﴿أَذْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ﴾ وعبر عن رأيه بعد هذا المخاض كله، وهذا الحذق كله، وقال: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ۖ (٢٤) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (٢٥)﴾.

فهناك تفكير وتقدير ونظر وعبس وبسر وإدبار واستكبار، أبواب جهنمية سبع فتحها الوليد ليحرق بنيرانها وحي القرآن، ولكن هذه التقولة الجهنمية لم تفضح إلا إياه لمن فكر وقدر ونظر حقه دون إدبار واستكبار.

فكر في القرآن الذي سمعه واحتار في أمره واقشعر، وقدره وقايسه بسائر الكلام من نظم ونثر، ثم نظر فيما قدر فلم يقدر على شيء يبطل به وحي القرآن حالات ثلاث كلها فكرية قلبية، فلما لم يجد حيلة عبس في وجهه وبسر، تدليلاً على أنه يواصل في عمق التفكير والتقدير، وإن كان كذلك، ولكنه عبس القلب وبسره بعجزه، ظهر على وجهه وملامحه، ثم أدبر عما حصل بتفكيره وتقديره ونظره، واستكبر عن إظهار الحق، فلم يجد بداً أن يخلطه بالباطل ليستره على الجاهلين وقد ستر.

إن العَبَسَ هو قُطُوب ما بين العينين، والبَسَرَ الاستعجال بالشيء قبل أوانه، فقد عبس حيث احتار بين أمرين ١ - نصوع وحي القرآن فكيف يكذبه ٢ - عناده لنبي القرآن فكيف يصدقه، ولذلك «بسر»: استعجل في حكمه دون أن يتأمل في مغزاه، أنه سوف يفضحه، فآثر عاجل دنياه على آجل عقباه، واستعجل عذابه النفسي هنا بما أبداه من تناقض ﴿سِحْرٌ يُؤْثَرُ﴾ قبل أن يأخذه عذابه الشامل يوم الطامة الكبرى.

﴿فَقِيلَ كَيْفَ قَدَرَ ۖ (٢٦) ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَرَ ۖ (٢٧)﴾: إنه قتل نفسه بتقديره مرتين: في الدنيا إذ فضح نفسه بما أنتجه من تناقض: «سحر يؤثر» وفي الآخرة إذ

يصلى سقر، وكل ذلك بما قتل ضميره في حكمه الباطل، رغم معرفته بحق الوحي القرآني ﴿وَحَمِّدُوا بِهَا وَأَسْتَفِنتَهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وظُلُومًا﴾^(١).

ف «قتل» هنا وهناك إخبار لا دعاء، وحاشَ ربنا عن الدعاء، فإنه ليس إلا لمن يعجز عن الوصول إلى بغيته، فيدعو غيره ليوصله، فهل لربنا رب يدعوه؟ .. وإنما كيفية تقديره بما فكره قبله ونظره بعده، إنها قتلته وفضحته وعذبتة، بما قتل حينذاك ضميره المدرك، تأمل.

﴿فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ﴾ ٧٤ ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ ٧٥ ﴿

فما هو السحر؟ وما الذي يؤثر؟

إن السحر هو إصابة السَّحَر: طرف الحلقوم، ما يؤثر في الإنسان دون اختياره ومن حيث يعمى، وهو يبطل بسحر مثله أو أقوى، فأحرى أن يبطل بمعجزة إلهيه، ومن ميزاته أنه يرهب ويأخذ العين على غِرة: ﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ﴾^(٢) وإن الله يبطله:

﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِالسَّحَرِ إِنَّ اللَّهَ سَابِطُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ ٨١ ﴿وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ ٨٢ ﴿^(٣) وإنه لا يتخطى الخيال إلى العقل ﴿فَإِذَا جَاءَهُمْ وَعَصْبَتُهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾^(٤) وجماع القول في السحر أنه لا يفلح فاعله حيث أتى فلا يبقى: ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَحِرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾^(٥) ومن آثار السحر التفريق بين الأحبة ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾^(٦) ولكنه أيضاً غير مفلح

(١) سورة النمل، الآية: ١٤.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١١٦.

(٣) سورة يونس، الآيتان: ٨١، ٨٢.

(٤) سورة طه، الآية: ٦٦.

(٥) سورة طه، الآية: ٦٩.

(٦) سورة البقرة، الآية: ١٠٢.

إذ يبطل بسحر مثله أو معجزة، فلا يؤثر ويبقى، وآخر ما توصل إليه الوليد في قولته الباردة «إنه سحر»: ما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه وهنا استفاد من جهل الجهال بمجرد تشابه التعبيرين: «إن الساحر يفرق. وترون هذا أيضاً يفرق» ويا له من فرق شاسع بين التفريقين، ما يفرق بما يعمى سببه ولا يبقى ولا يعرف لماذا؟ وهو السحر وأشباهه من الباطل، وما يفرق مبصراً بسناد البيانات الفطرية والفكرية والعقلية، فإن كان كل مفرق سحراً فليكن العلم والعقل وسائر الكمالات المفارقة بين الناس، ليكن كل ذلك سحراً، ولتكن كافة المبادئ والأديان الحققة المفارقة بين المحققين والمبطلين سحراً.

إن القرآن ورسول القرآن يفرقان بين المتحدين في الحيرة والضلال، ففريق يؤمن وفريق يكفر، كل على بيئة مبصرة، إيماناً لبيناته، وكفراً لشهواته، دون أن يعمى لهما المصدر والمورد والدليل، فهل هذا سحر؟ كلا! وكما اضطر الوحيد أن يتبعه بـ ﴿يُؤْتِرُ﴾ يبقى، ولكنما السحر لا يبقى!.

فمن الفوارق بين السحر والآيات المعجزة أنها مبصرة بيئة لا تخفى على العقول ومفلحة تأخذ بأزمه القلوب دون زوال، فهل القرآن إذاً سحر؟.

﴿يُؤْتِرُ﴾ قد تكون ﴿يُؤْتِرُ﴾ من الإيثار، أي - على كونه سحراً - يقدم على غيره، من السحر ومن الآيات المعجزة، فلا تتغلب عليها أية محاولة لمعارضته، إنما ﴿يُؤْتِرُ﴾.

وقد تكون من الأثر بمعنى البقاء: سحر يبقى! فهو بالمعنيين ليس سحراً، إذ هو يبقى والسحر لا يبقى، ويقدم على غيره من سحر ومعجزة، والسحر يبطل بسحر مثله وبالمعجزة، إذاً فلم ينتج تفكير الوحيد وتدبيره ونظره إلا حكماً متناقضاً في نفسه.

﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ وهذا صحيح إذا كان سحراً، ولكنه يؤثر، فكيف يكون قول البشر، فهل يوجد من قول البشر ما يؤثر؟!.

﴿سَاصِلِهِ سَقَرٌ ۖ وَمَا أَزْدَكَ مَا سَقَرُ ۚ لَا يُبْقِي وَلَا نَذَرُ ۚ لَوَاحٌ لِّبَشَرٍ ۚ﴾
 عَلَيْهِ سَعَةً عَشْرٌ ﴿٣٠﴾ :

فكما أن الوليد الوحيد أصلي ناراً ليحرق بها وحي القرآن، ما يزعم أنه يجعله بين الحياة والموت، موتاً بالسحر وحياتاً بأنه يؤثر، كذلك هو سيصلى سقر، ناراً لا تبقي ولا نذر.

وبما أن السقر من سقرته الشمس: لوحته وأذايته، فهي أصل النار وأشده في الجحيم، يصلها: يوقدها - أمثال الوليد من الألداء الأشداء، رؤوس الكفر والضلالة.

﴿وَمَا أَزْدَكَ مَا سَقَرُ ۚ؟ إِنَّكَ دَرَيْتَ مَا هِيَ، لَكِنَّهُ بِالْوَحْيِ، فَهِيَ مِنَ الشَّدَةِ لَحْدٌ لَا مِثِيلَ لَهَا يَوْمَ الدُّنْيَا حَتَّى يَقَاسَ بِهَا، فَهَذَا تَهْوِيلٌ بِتَجْهِيلِ سَقَرٍ، ثُمَّ يَفْسَرُهَا بِمَفْعُولِهَا وَبَعْضُ مَلَازِمَاتِهَا :

﴿لَا يُبْقِي وَلَا نَذَرُ ۚ﴾ : فهي تكنس أهلها كنساً وتمحوهم محواً، فلا يقف لها شيء على حاله، فلا تبقيهم أحياء ولا تتركهم يموتون: ﴿الَّذِي يَصَلِّي النَّارَ الْكُبْرَى ۚ﴾ ثُمَّ لَا يَبُوتُ فِيهَا وَلَا يَخِي ۚ ﴿١٣﴾ ^(١) حالة وسطى بينهما هي أشد من الموت، وكما لا تبقي لهم أرواحاً ولا أجساداً إلا أحرقتها، ﴿نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۚ﴾ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْنَدَةِ ﴿٧﴾ ^(٢) دون النار الدنيا الخاصة بالأجساد، وكما لا تبقي لهم جلوداً ولا نذر: ﴿كُلَّمَا نَفِثَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۚ﴾ ^(٣) ناراً ساحقة ماحقة فيها أشد العذاب وأبقاه، ومن آثارها :

﴿لَوَاحٌ لِّبَشَرٍ﴾ البشر جمع البشرة، الظاهر من الجلد، لأي صاحب جلد

(١) سورة الأعلى، الآيتان: ١٢، ١٣.

(٢) سورة الهمزة، الآيتان: ٦، ٧.

(٣) سورة النساء، الآية: ٥٦.

واختص الإنسان باسم البشر بين سائر ذوي البشر، لظهور جلده دونها، فإنها مستورة بالشعر والوبر: فهي أيضاً بشر في أصل المعنى، والبشر هنا في وجه عام يعم كل ذي بشرة ممن تلوّحه النار من جن وإنسان وحيوان، وإن كان يلمح للبشر الإنسان بوجه خاص، فالبشر هنا عام لكل بشرة وبشر.

واللواحة مبالغة من «لاح»: ظهر - فهي لواحة: كثيرة الظهور والبروز، ﴿وَوُزِنَتْ الْجَبِينُ لِنِ يَرَى﴾^(١) ولائحة كاللوح، تلوح فيها أعمالهم الشريرة، فإن النار ليست إلا ظهوراً للتخلف عن الهدى والنور بقدره. وتلوح البشرة أيضاً من «لاحه» العطش ولّوحه إذا غيره، فهي تسود البشرة وتنضجها تغييراً للونها وهيتها ﴿كُلَّمَا نَفِخَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ فهذه النار هي عذاب مثلث لأهلها، تثير الفزع في النفوس بنظرها المخيف رؤية لها، وللأعمال الناتجة هي عنها، وبأثرها الساحق نضجاً وتسويداً للبشرة، فهل أن لأهلها من خلاص؟ ولات حين مناص! فإنها تحت الحراس، بملائكة غلاظ شداد:

﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ تسعة عشر ملكاً، لا طائفة أو جماعة من الملك، فإن معدود المؤنث هنا غير مؤنث، فليست امرأة كذلك، ثم ولا رجلاً، ولأن النار تحرق الإنس والجن، فليس أصحاب النار منهم بل ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾ والملك ليس مؤنثاً، ولا لفظياً، فليكن هو المعدود لهذا العدد المؤنث، دون المؤنثات اللفظية والمعنوية.

وهؤلاء التسعة عشر ملكاً ﴿مَلَائِكَةً غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾^(٢) ويرأسهم واحد منهم «مالك» فإنه يملك النار ويحرسها ببقية الزبانية: ﴿وَنَادُوا يَمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَرْكُوتٌ﴾^(٣) وهو ومن معه

(١) سورة النازعات، الآية: ٣٦.

(٢) سورة التحريم، الآية: ٦.

(٣) سورة الزخرف، الآية: ٧٧.

هم الزبانية: ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾ ﴿١٧﴾ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾ ﴿١﴾ من الزين وهو الدفع، فهم شُرَط النار الدافعون أهل النار إلى النار، وهم خزنتها: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ﴾ ﴿٢﴾.

(١) سورة العلق، الآيتان: ١٧، ١٨.

(٢) سورة الزمر، الآية: ٧١.

﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْكَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ﴾

أصحاب النار هنا من يصحبونها حراسة وحفاظاً لها وزبانية لأهلها، فليكونوا ممن لا تحرقهم النار، ولذلك جعلوا ملائكة فإنهم نور والنور لا تحرقها النار.

ثم إنهم، ذواتهم، وعدتهم العددية القليلة، والناقصة عن كمال العدد، هم فتنة للكافرين والذين في قلوبهم مرض، واستيقان وازدياد لإيمان أهل الكتاب والمؤمنين.

إن هذا العدد بالذات، وكسائر العدد في سائر المواضع، مما يثير رغبة الجدل للجاهل المتعنت في قلوب مقلوبة ونفوس مريضة، لماذا الزبانية تسعة عشر؟.

لماذا هذه القلة القليلة؟ فبإمكاننا نحن الأشداء الأقوياء أن ندفعهم، وعلى حدّ تعبير قائلهم أبو جهل: «ثكلتكم أمهاتكم اسمع ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة وأنتم الدّهم، أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم؟»^(١) فهذا الوغد النكد خيل إليه أن التسعة عشر

(١) الدر المنثور ٦: ٢٨٤ - أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: لما سمع أبو جهل عليها تسعة عشر قال:

رجال، وهم ملائكة وعلى قلة عددهم أقوياء عدداً! على حدّ قول الرسول الأقدس ﷺ: «كَأَن أَعْيْنَهُم الْبَرْقُ، وَكَأَن أَفْوَاهَهُم الصِّيَاصِي، يَجْرُونَ أَشْفَارَهُمْ، لَهُمْ مِثْلُ قُوَّةِ الثَّقَلَيْنِ، يَقْبَلُ أَحَدُهُمْ بِالْأُمَّةِ مِنَ النَّاسِ يَسُوقُهُمْ، عَلَى رَقَبَتِهِ جَبَلٌ، حَتَّى يَرْمِي بِهِمْ فِي النَّارِ، فَيَرْمِي بِالْجَبَلِ عَلَيْهِمْ»^(١).

إنما هنا وهناك العدد الإلهية تعمل كما يريد الله، وليست العدة ذات أهمية، بل ولا أصل الجنود ﴿وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ﴾ فالعدد أياً كان إنه فتنة لهؤلاء الأوغاد المناكيد، تسعة عشر أو عشرين، أو زد عليها ما شئت، فإن المجادل الجاهل لا يقف لحدّ في الجدال، فالعاقل إنما يجادل من يجوز عليه الجهل، مع علم مسبق له نفسه، وبرهان قاطع يتنافى والخبر الجديد، وأما الناكرون للجحيم وزبانيتهما، والنار وحدودها، فكيف لهم الجدال مع نساق الوجود، العالم بالعدد والمعدود والحد والمحدود؟ كأن لهم العلم بحد العدد وهو الجاهل، أو هم القادرون على هذا العدد، القليل في زعمهم، وهو العاجز عن أن يزيدهم بعدد أو يقويههم بعدد!

كلا - إن هذا العدد كسائر الأعداد في سائر المواضيع، يتمكن الجاهل الغبي أن يعترض على أي منها يشاء، دون برهان على خلافه قائلاً: لماذا السماوات سبع؟ لماذا حمل الجنين بين ستة أشهر وتسعة، لماذا الصلوات اليومية سبع عشر ركعة ولماذا؟

والجواب: أن خالق الخلق ومدبره يريد ويفعل ما يريد ﴿لَا يَسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ﴾^(٢) ﴿وَلَوْ أَتَّبَعَ الْخَلْقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾^(٣). فلو جعل عدد الزبانية تسعة عشر ألفاً أو مليوناً أو ملياراً أو ما زاد،

(١) المصدر أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: حدثت أن النبي ﷺ قال:

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٢٣.

(٣) سورة المؤمنون، الآية: ٧١.

لقالوا: لماذا لم يجعل عشرين ألفاً أو ما زاد: ولو جعلهم عشرين ألفاً أو ما زاد لقالوا: لماذا لم يجعلهم أكثر أو أقل.

ولو لم يجعل للمجحيم زبانية لقالوا: إله عاجز بلا جنود، فهم ----- أينما وجهوا، فالله تعالى إنما يجعل الزبانية تسعة عشر فتنة للمضالين ليزدادوا إثمًا ولهم عذاب مهين، وإيقاناً لأهل الكتاب بما لهم من خبر مسبق عن هذا العدد في كتبهم وازدياداً لإيمان المؤمنين، كما يزدادون بغيرها من آيات الله البينات ﴿وَإِذَا ثَلِثْتَ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾^(١) فكل مقالة من ربهم يزيدهم إيماناً، لتفتح قلوبهم وانشرح صدورهم، ولأن كتب الوحي المسبقة تصدق هذا العدد، وأنه لو لم يكن حياً من الله لما اختاره محمد ﷺ وهو أعقل العقلاء، فهل ليثير الهزة والهراء من الكافرين والذين في قلوبهم مرض؟.. ولأن قلة الزبانية تدل على كثرة القدرة الإلهية، وما الجنود إلا ذكرى للبشر، دون حاجة من الله إليها، وكما تصدقه سائر الجنود من الطير الأبايل التي رمت أصحاب الفيل، ومن القمل والجراد والضفادع التي قضت على آل فرعون، وأمثال هذه وتلك مما لا يحسب لها حساب في كيانها، وإنما تتغلب بحساب الله لكي يدركوا جانباً من القدرة الإلهية ومن ضعفهم وجاهاها.

﴿كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾:

يضل الكافر المعاند بما يهدي به المؤمن المحايد، دون فرق في الحجة بين الفريقين إلا بما يسعى: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾^(٢): ضلالاً ثانياً ناتجاً عن ضلال أول: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾^(٣) كما الهداية الثانية ناتجة عن هداية أولى وإيمان: ﴿وَإِنَّمَا فَتِيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾^(٤).

(٣) سورة الصف، الآية: ٥.

(١) سورة الأنفال، الآية: ٢.

(٤) سورة الكهف، الآية: ١٣.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٦.

فقد كشف الله لعباده عن طريقي الهدى والضلال ونجديهما كالشمس في رابعة النهار ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾^(١) فحدد لنا نهجاً نسلكها فنهتدي بها، وأخرى ننحرف إليها فنضل ونشقى، اختياراً دون إجبار: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾^(٢) ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾^(٣) دون تسيير على الشكر أو الكفران، إلا أنه تعالى فطر الناس على طلب الهدى، فمن فسق عن فطرته التي فطره الله عليها ضلّ، ومن تباها في الحياة، مستوحياً في استقامتها وحي السماء فقد نجى وزاده الله هدى.

إن الذين في قلوبهم مرض لم يكونوا ليعقلوا أن هذا العدد تعبير عن واقع الزبانية، إذ حسبه مثلاً، ثم اعترضوا عليه كمثل ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ من شاء الضلالة وزاغ عن الحق أزاع الله قلبه وختم عليه، ضلالة ثانية بالاختيار، ومن شاء الهداية وتحراها هداه الله، هداية ثانية بالاختيار ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾^(٤).

﴿وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾:

فإنها غيب كلها في كيائها، وفي عددها وعددها، إلا ما كشف الله لنا عنها، سواء أكانت جنود إنسية أو جنية أو ملكية أم سواها من حيوان وسواه، فلا يعلمها إلا هو، إلا ما كشف لنا عنها كما كشف عن عدد جنود سقر، الزبانية التسعة عشر، عن عددهم دون عددهم، فما عرفناه عرفناه وآمنّا، وما جهلناه سكتنا عنه وآمنّا، كسائر الجنود الربانيين وكما يحدث الرسول ﷺ عن بعضهم إذ شاهدتهم ليلة المعراج^(٥).

(١) سورة البلد، الآية: ١٠.

(٢) سورة الكهف، الآية: ٢٩.

(٣) سورة الإنسان، الآية: ٣.

(٤) سورة آل عمران، الآية: ١٨٢.

(٥) الدر المنثور ٦: ٢٨٤ - أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري أن رسول =

﴿وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ﴾:

فكما الله باينٌ عنا في ذاته وأفعاله وصفاته، كذلك في جنوده، فالجنود لمن سوى الله ناصرة لأصحابها، بما أن أصحابها قاصرة بدونها، فكلما كثرت الجنود ازدادت أصحابها قوة وشوكة، وكلما قلت ضعفت وانهارت، وتُعاكسها جنود الله، فإن كيانها بَعْدَها وُعْدَها ليس نصرة الله، وإنما ذكرى للبشر بما يأنسها البشر، فإن البشر لا يتذكر في الأكثر إلا بما يباشره حسّه، فالجنود ذكرى لهم بعذاب ملموس بما تعودوها في حياتهم، فواقع الجنود بذكرها أدخل في النفوس، وأرهب للقلوب من قدرة تجردية إلهية غير ملموسة بنفسها.

إذاً فلا التسعة عشر تنبئ عن عجزه تعالى عن تكميلها، ولا أصل الجنود تنبئ عن حاجته إليها، وإنما هي بَعْدَها وُعْدَها لحكم شتى عرفنا الله تعالى طرفاً منها وليذكر أولوا الألباب.

= الله ﷻ حدثهم عن ليلة الإسراء قال: فصعدت أنا وجبريل إلى السماء الدنيا فإذا بملك يقال له: إسماعيل وهو صاحب سماء الدنيا وبين يديه سبعون ألف ملك مع كل ملك منهم جنده مائة ألف - وتلا هذه الآية ﴿وَمَا يَلْمُزُكَ جُودٌ رَّوَّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المدثر: ٣١].

﴿كَلَّا وَالْقَمَرَ ٣٢﴾ وَاللَّيْلَ إِذَا أَذْبَرَ ٣٣ وَالصُّبْحَ إِذَا أَسْفَرَ ٣٤ ﴿إِنَّمَا لِيَاجِدَى
الْكَبِيرَ ٣٥﴾ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ٣٦ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ٣٧ كُلُّ نَفْسٍ
بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ ٣٨ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ٣٩ فِي جَنَّاتٍ يَسَاءَلُونَ ٤٠ عَنِ
الْمُجْرِمِينَ ٤١ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ٤٢ قَالُوا لَرَأَيْنَاكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ ٤٣ وَلَمْ
نَكُفَّ عَنْكَ نِطْعُ الْمُسْكِينِ ٤٤ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ٤٥ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ
الَّذِينَ ٤٦ حَتَّى أَتَيْنَا الْيَقِينَ ٤٧ فَمَا نَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ ٤٨ فَمَا لَهُمْ
عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ٤٩ كَانَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ٥٠ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ٥١
بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنشَرَةً ٥٢ كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ
الْآخِرَةَ ٥٣ كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ ٥٤ فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ٥٥ وَمَا يَذْكُرُونَ
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ النُّقُولِ وَأَهْلُ الْغُفْرَةِ ٥٦﴾

﴿كَلَّا وَالْقَمَرَ ٣٢﴾ وَاللَّيْلَ إِذَا أَذْبَرَ ٣٣ وَالصُّبْحَ إِذَا أَسْفَرَ ٣٤﴾ :

﴿كَلَّا﴾ كلمة ردع وتنديد شديد بما تقدم من أوهام خابطة وأقاويل
خابطة، إن القرآن سحر يؤثر وهو قول البشر، وأن الزبانية التسعة عشر هراء
أسطورية وإن سقر خيال يؤثر عن أساطير الأولين.

﴿كَلَّا﴾ ليس كما يزعمه الزاعمون ويقولونه القوالون، ﴿وَالْقَمَرَ﴾... :-

قسماً بالقمر الزاهر في قلب السماء، بمشاهده وجلواته، وقسماً بالليل
حين يدبر، إدباراً من ظلامه بالقمر، وعن كيانه بانصرام ساعاته، وقسماً
بالصبح إذا أسفر عن وجهه بإدبار الليل، ﴿إِنَّمَا لِيَاجِدَى الْكَبِيرَ﴾: إن الآيات

القرآنية لإحدى الآيات الكبرى الإلهية وكبرها - إن سقر لإحدى الآيات المنذرة هنا بذكرها، وبعد الموت بواقعها - إن التسعة عشر لإحدى الطوائف من جنود ربك الكبير!

فكما القمر حينما يظهر يزهر ويخفف عن وطأة الظلام، ثم يساعده تصرم الليل وانحداره فيدبر الليل تماماً إذ يهاجم بعسكر الشمس والقمر، القمر في قلبه والشمس تمده حين انحداره، فإذا الصبح يسفر.

كذلك الأقمار الزاهرة والآيات الباهرة القرآنية، إنها حقائق نورانية ثابتة تتقدم، تزيل الظلام عن أجواء القلوب المقلوبة والأفكار المظلمة، ثم هي في تقدم وانبهار، كما الظلام في تأخر وانصهار، يدبر الليلة الظلماء شيئاً فشيئاً، إلى أن تصل نور القمر بضياء الشمس في الصبح إذا أسفر، صبح العدالة الإنسانية على ضوء شمس الهداية المهدوية، إذ تزول كافة الغيوم عن وجه الآيات المنيرة القرآنية في دولة القائم المهدي عليه السلام فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً.

فكما أن مشاهد القمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر، أنها ظاهرة للبصر كذلك مشاهد الآيات القرآنية ظاهرة للبصائر، للأفكار الصافية والقلوب الضافية، تغسل القلوب كما لو كانت تستحم بالنور، فهي هي بذواتها تشهد لذوي البصائر أنها إلهية وليست سحراً يؤثر، وإنما معجزة تؤثر وتبقى حتى تشمل العالم كله في الصبح إذا أسفر: صبح الدولة الإسلامية زمن قيام القائم المهدي عليه السلام.

قسماً بهذه الشواهد الكونية، إن الآيات القرآنية لإحدى الكبرى، هي الوحيدة بين آيات الله الكبرى، فإن الآيات المعجزات لمن سبق من الرسل كانت وقتية بصرية وقد زالت، على كونها كبيرة في وقتها ومغزاها، ولكنما القرآن آية خالدة تجري كجري الشمس، ويشرق على قلوب وأفكار المكلفين

ما طلعت الشمس وغربت، فهو شمس لا تغرب، بل وتزداد نوراً وبهوراً على مرّ الدهور، وإنها تفك النفوس عن رهانة الأعمال الأغلال التي تسوقها إلى سقر.

﴿إِنَّمَا لَاحِذَى الْكَبِيرِ ﴿٢٥﴾ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿٢٦﴾﴾:

فالقرآن نذير بشير، والسقر نذير، والتسعة عشر نذير للبشر:

﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٢٧﴾﴾:

فهذه النذارة الإلهية من القرآن ومن سقر وتسعة عشر، إنها للبشر كل البشر، مخيراً دون مسير: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ﴾ اختياراً للتقدم فنعماً، أو للتأخر فبئسما: ﴿أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾ ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾^(١).

لقد هياً الله دوافع تقدم الإنسان إلى المثل العليا بالفطرة التي فطر الناس عليها، وبالعقول المتصلة وأخرى منفصلة هم رجالات الوحي، فمن شاء تقدماً في فطرته وعقله على ضوء السنن الإلهية، الكونية والتشريعية، فحسبه القرآن هادياً له وسراجاً منيراً، ومن تخلف عن ذلك كله وانحاز إلى الشهوات والمغريات فهو المتأخر عما هياً الله له فلا يلومن إلا نفسه: ﴿وَأَنْ لِّئْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(٢).

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ ﴿٢٨﴾﴾:

إن رهانة النفوس بأعمالها ضابطة عامة تعم المكلفين أجمع، وإن كانوا مؤمنين بعضاً، إلا أصحاب اليمين ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾^(٣) رهانة معتدلة

(١) سورة الكهف، الآية: ٢٩.

(٢) سورة النجم، الآية: ٣٩.

(٣) سورة الطور، الآية: ٢١.

قابلة للتخفيف لمن آمن مهماً أخطأ وعصى، ورهانة مؤكدة لغير المؤمن وكما يوحىها ﴿رَهْنَةٌ﴾ فإنها ليست هنا للتأنيث، لاستواء المذكر والمؤنث في الفعل، بل للمبالغة، فمن النفوس رهين ومنها رهينة ومنها غير رهين كأصحاب اليمين ومن فوقهم، فإن لهم نفوساً قدسية، فلا ترهن بأعمالها، ولا يسأل عنها، لأنها ما كسبت في إيمانها وأيمانها إلا خيراً فأصبحت خيراً في ذواتها، لا يقدر ثوابها بأعمالها.

والنفس هنا تعني كلا الروح والجسم، وكذلك ما كسبت، نعم مكاسبها الروحانية والجسدانية، وإن كان الجسد لا يعمل إلا على ضوء الروح، ولكنما الروح قد تكسب مكاسب مجردة بلا وسائط، كالعقيدة والإيمان والنية وأضرابها، فهي تثاب بها أو تعاقب كما سعت، وقد تكسب بواسطة الجسد كسائر الأعمال الجسدانية، فهي تثاب أو تعاقب بواسطة الجسد، والمدرّك في كلا الحالين هو الروح، والرهن يعم الكسبيين، ولا سيما أن الكاسب هو الروح في الحالين.

فالنفوس كلها، إلا أصحاب اليمين والسابقين، إنها رهينة بمكاسبها، خيرة وشريرة: ﴿يَوْمَ تَجُذُّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرَةً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ شَرٍّ مُّؤَدَّةً لَّوْ أَنَّ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾^(١) تجد خيرها وشرها سواء، فتجزى بهما على سواء، إلا أصحاب اليمين وأحرى منهم السابقين المقربين:

﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِي جَنَّاتٍ...﴾:

صحيح أن من أصحاب اليمين من لا يخلو عن سيئات، ولكنهم متحللون عن رهانتها برجاحة الحسنات: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾^(٢) فسيئاتهم مكفرة بكبائر الحسنات وبترك كبائر السيئات: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ

(١) سورة آل عمران، الآية: ٣٠.

(٢) سورة هود، الآية: ١١٤.

عَنْهُ تُكْفِرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا^(١) بل ومنهم من يبدل الله سيئاتهم حسنات: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾^(٢).

فهؤلاء سوف لا يرون ولا يجدون سيئاتهم يوم العرض في الميزان لأنها كُفرت أو بدلت حسنات، فلا ترهن نفوسهم بالسيئات، والحسنات لا ترهن وتقيد نفوس أصحابها، وإنما تحررها عن السؤال، وعن حدود مقررة لها، فلهم جزاء بلا حساب وفوق الحساب.

إن التقسيم الثلاثي الذي تحمله آيات عدة، يجعل المؤمنين غير التائبين، ومن لم تكفر سيئاته، يجعلهم في أصحاب الشمال، فليس أصحاب الشمال هنا على سواء، وإنما هم المرهونون بأعمالهم، سواء المخلدون في النار، أو الناجون عنها بعد أمد قريب أم بعيد: ﴿فَأَصْحَبُ الِّيمَنِ مَّا أَصْحَبُ الِّيمَنَةِ ۖ وَأَصْحَبُ الِّشَقَةِ مَّا أَصْحَبُ الِّشَقَةِ ۚ وَالسَّيِّقُونَ السَّيِّقُونَ ۖ أُولَٰئِكَ الْمَقَرُّونَ ۖ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ۖ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۖ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۖ﴾^(٣) ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۖ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتِ النَّعِيمِ ۖ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ۖ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ۖ وَنَصِيلَةٌ مِنْ حَمِيمٍ ۖ﴾^(٤) فالفريق الأخير من أضل أصحاب الشمال ولا يشملهم كلهم فإن منهم: آخرون ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۖ﴾^(٥) وإذا رجحت سيئاتهم أم لم تكفر بحسناتهم فسيملهم الأخيرة هي النجاة من النار.

(١) سورة النساء، الآية: ٣١.

(٢) سورة الفرقان، الآية: ٧٠.

(٣) سورة الواقعة، الآيات: ٨-١٤.

(٤) سورة الواقعة، الآيات: ٨٨-٩٤.

(٥) سورة التوبة، الآية: ١٠٢.

ثم أصحاب اليمين. وأحرى منهم السابقون المقربون. هم ليسوا رهائن مكاسبهم، فهم - ولا سيما الآخرون - ليسوا من المحضرين للحساب، فإنهم فوق الحساب: ﴿فَأَنتُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ (١٧٧) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٧٨﴾ (١) فقد استقروا في مستقر العبودية فبماذا يحاسبون؟ وأصحاب اليمين منهم كُفِّرَتْ سيئاتهم بحسناتهم أو بَدَلَتْ حسنات، فعَلَامَ يحاسبون؟

﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾ (٣٩) فِي جَنَّتٍ يُسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾:

﴿يُسَاءَلُونَ﴾ جميعاً ﴿عَنِ الْمُجْرِمِينَ﴾ تساؤل صاحب الشأن المفوض في الموقف، سؤال تبكيث وتجهيل وتخجيل، وليسمع الجواب من في الموقف، ويتذكره هنا من يقرأ القرآن ويسمعه.

﴿عَنِ الْمُجْرِمِينَ﴾ وهم من المرهونين بما كسبوا، فالإجرام قطع الثمرة عن الشجرة، فهم الذين قطعوا ثمرات الحياة ولم ينتفعوا منها، قطعاً بعد إيناعها كمن آمن ثم كفر، أو قطعاً عن نموها وإيناعها كالذين تخلفوا عن هداية الفطرة والشريعة، فإذا قطع الإنسان عن نفسه: عن شجرته الإنسانية - ثمرات حياتها، فقطع نفسه عن الصلة المعرفية بالله، فهذا مقطوع عن الخير كله وكان مصيره سقر:

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾: ما أنفذكم في سقر فلم تنجوا عنها بتوبة ولا شفاعة، ولم تكفر عنكم سيئاتكم فأنفذتكم في سقر؟

هنا نجد الجواب شرحاً لمدى الإجرام السالك صاحبه في سقر:

﴿قَالُوا لَرَّ نَكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ (٤٣) وَلَرَّ نَكَ نُطِمْ الْيَسْكِينَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَحْوَ مَعَ الْخَاطِئِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّى أَتَنَّا الْيَقِينَ ﴿٤٧﴾:

هذه هي جماع الأسباب لسلوك سقر لجماع المجرمين، مهما اختلفوا

في جمعها كما في أتعس المجرمين، أو بعضها، واحدة أو أكثر، فإن الجواب للجميع وليسوا على نسق واحد في الإجماع، فالمجرمون درجات، كما أن أصحاب اليمين درجات والسؤال لأصحاب اليمين أجمع عن المجرمين أجمع، فليس العطف هنا بين الأربع يوحى لاشتراط الجمع بينها في سلوك سقر:

﴿قَالُوا لَرَّ نَكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ فالصلاة - في نظرة عميقة - هي الإيمان كله، فالمخرج عن زمرة المصلين خارج عن زمرة المؤمنين، مهما كان مقراً بالشهادتين، ولذلك نجدتها مع إيتاء الزكاة من شروط قبول توبة المشركين: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ...﴾^(١) ﴿فَاخْرُجْهُمْ فِي الدِّينِ﴾^(٢) فالمخرج عن الشرك والكفر، والدخول في الأخوة الدينية هما مربوطان بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.

﴿وَلَرَّ نَكَ تَطِيْمُ الْمُسْكِينِ﴾: من زكاة أو صدقات أخرى: ضرائب مستقيمة وسواها، فالزكاة، في العلاقات البشرية إسلامياً، هي أخ الصلاة في العلاقات العبودية، قد لا يعتبر تاركها مسلماً: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ﴾^(٣) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾﴾^(٣).

صحيح أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هما من فروع الدين، ولكنهما كالأصول، لأنهما أول ما يبرز وأبرزه ممن يعتنق الإسلام، فليحكم على تاركها بالكفر واقعياً وإن كان مسلماً عقائدياً.

إن الزكاة هي عبادة الله في خلقه بعد عبادته في ذاته، فتركها مع ترك الصلاة ترك لعبادة الله من جهتين، وهو يدفع بالإنسان - لا محالة - إلى

(١) سورة التوبة، الآية: ٥.

(٢) سورة التوبة، الآية: ١١.

(٣) سورة فصلت، الآيتان: ٦، ٧.

نكران أصول الدين، بالخوض مع الخائضين المستهزئين برب العالمين ورسله، والتكذيب بيوم الدين:

﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾: الخوض لغوياً هو الشروع في الماء والمرور فيه واستعير للغور في الباطل، تصدياً له ونكراناً للحق، وهذه هي حالة الاستهتار بأمر العقيدة وأخذها مأخذ الهزل واللعبة دون مبالاة.

فمن الخائضين من يخوض قصداً وعناداً وعتاداً على الحق وهم أصول الضلالة، الذين يعيشونها حياتهم، ويضللون من سواهم: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِذْ أَنْذَرْتُمُوهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾^(١) فالذين يخوضون مع الخائضين هم هوامش الضلالة، وحالهم كالأصول ومصيرهم إلى جهنم جميعاً، فالخائض في آيات الله هنا يخوضها كفراً واستهزاء ولعباً بها، بدل أن يغورها تعمقاً وتأنقاً وتدبراً: ﴿قَوْلٌ بَيِّنٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ يَلْعَبُونَ﴾^(٢) ﴿فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ﴾^(٣)، فمنع الخائضين في آيات الله فرض، والعودة معهم سكوتاً دون نكير حرام، ومسايرتهم والتأثر بفعلتهم كفر: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾^(٤).

﴿وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الَّذِينَ﴾ وهو من نتائج الخوض، وهو من أخطر الاستهتار، إذ يحرر أصحابه من عبء التكليف الإلهية، وهو مبدأ الإباحية المطلقة فهو من أشر وأخطر الكفر، مهما اعتنق صاحبه عقيدة الإله فإنه أم

(١) سورة النساء، الآية: ١٤٠.

(٢) سورة الطور، الآيتان: ١١، ١٢.

(٣) سورة الزخرف، الآية: ٨٣.

(٤) سورة الأنعام، الآية: ٦٨.

البلاء، إذ تختل جميع الموازين في يدي صاحبه، وتضطرب كافة القيم والمثل في تقديره لمجاليه القصير الصغير إذ لا يدين بيوم الدين، فتفسد مقائسه ليوم الدنيا والدين، خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

فهم لا يزالون شاكين في الدين ويوم الدين، يعيشون الشك والنكران والحياة المنكرة والمعيشة الضنك حتى الموت الذي ينقلهم من الشك إلى اليقين:

﴿حَتَّىٰ أَتَنَّا أَلْيَقِينَ﴾: الموت الذي لا محيد عنه وهو يقين للمؤمن والكافر سواء، والذي يقطع كل شك وريبة فيجعل الكافر الناصر للدين ويوم الدين على يقين، والذي يقطع الآمال الكاذبة والشكوك الحائلة دون التصديق بما في يوم الدين، فاليقين هنا يعم علم اليقين وعين اليقين الحاصلين بالموت، وواقع اليقين بالموت قبل الموت، فطوبى لمن مات قبل موته: «موتوا قبل أن تموتوا» فحصل على اليقين الدافع إلى الصالحات قبل الموت، قبل أن يضطر إلى اليقين بواقعه بعد الموت، فيسمع نداء التنديد التجهيل: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾^(١).

فليس اليقين هو الموت، وإنما يحصل بالموت لمن لم يحصله قبل الموت، والموت نفسه أيضاً من مصاديق اليقين إذ لا ينكره نفسه أحداً، وإنما النكران لما بعده من حياة برزخية وحياة خالدة بحساب وجزاء وفاق.

ومما يحصل اليقين ويزداده، مواصلة العبادة: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾^(٢) ونهاية المطاف لليقين الحاصل والمتكامل بالعبادة، هي الموت، فليس الموت هنا أيضاً هو اليقين، وإنما هو نهاية اليقين بالعبادة، ومن ثم بداية لليقين دون عبادة إذ يكشف الغطاء فيزداد الموقف يقيناً ويدخل العابد في نفس اليقين.

(١) سورة ق، الآية: ٢٢.

(٢) سورة الحجر، الآية: ٩٩.

ومن كانت تلك النكرانات سيرته العقلية والعقائدية والعملية في الحياة، لا تصله شفاعة الشافعين ولا تجديده، إذ إن الشفاعة مبدئياً تكميل الناقص بشفع الكامل إن أذن الله، فهي للمتوسطين في الإيمان عقيدة وعملاً، لا المتحللين عنه كهؤلاء المذكورين:

﴿فَمَا نَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ (٤٨):

فطالما هناك شافعون، ولكنهم ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْضَى﴾ (١) هـ - الله: من ساءته سيئته وحسنه حسنته، من يعيش بين الخوف والرجاء، فحياته مبدئياً إيمانية، طالما يقصّر أو يقصّر أحياناً، دون من يبدؤون بمبدإ اللاإيمان، ويتتهون إلى الموت مجرمين:

تاركين الصلاة مع التاركين، وتاركين إطعام المسكين، وخائضين في النكران مع الخائضين، مكذّبين بيوم الدين.

﴿فَمَا لَكُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ (٤٩): ؟!

ما لهم؟ ما داؤهم وما دواؤهم، في حالتهم البئيسة التعيسة، إنهم فقط (٢) ﴿عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ﴾: عما يذكرهم الله ونعم الله وأيام الله، من نبي الله وكتاب الله وسائر آيات الله التي هي ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فهم حالهم: ﴿عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ وإلى سواها: التلهية عن الذكرى - مقبلين، فقلوبهم منكوسة، وأبصارهم مطموسة، وحياتهم مركوسة، أجسادهم أجساد الآدميين وأرواحهم أرواح الحمر المستنفرة الشياطين:

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٢٨.

(٢) فتقديم الظرف (عن التذكرة) يوحى بحصر المطرّف (معرضين) فيه، فلا يعرضون إلا عن التذكرة الإلهية.

﴿كَانَهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٦﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥٧﴾﴾:

فالحمر المستنفرة هي حمر الوحش، التي هي طبعها الوحشة والاستنفار من كل متحرك أو ساكن، فكيف بقسورة: من أسد أو صائد، تأخذ في الاستنفار في كل اتجاه حين تسمع زئير الأسد أو حين تراه وإن لم يأسد، تنبث هنا وهناك كالفراش المبتوث، ما يثير الضحك ويفكه من هذه الحركة الجنونية، وكما تستنفر حين يرصدها الصائد.

فمشهد هؤلاء الحمر الإنسانية في الاستنفار مشهد الحمر الوحشية وأضل سبيلاً، إذ يعرضون عن الصائد التذكرة، الذي يحاول صيدهم عن حياة التباب إلى حياة الصواب، فالنبي صياد يرصد الضالين ليصيدهم بالتذكرة.

ولماذا يعرضون مستنفرين عن قسورة الوحي، الأسد الضرغام الذي يأسد في صيده، لا ليأكل صيده، وإنما لينجي، فالأنبياء قساورة صيادون، يصيدون البهم الضلال بقوة الذكرى والبرهان، بكل مناعة وأمان.

فإذا الحمر المستنفرة، تفر من قسورة، خوف الصيد الفاتك والافتراس المهلك، فهي لا تلام في استنفارها، وإن كانت زائدة النفرة عن حدها، فهؤلاء الحمر الإنسانية يفرون معرضين عن قسورة التذكرة، الناصحة، التي تذكرهم بربهم ومصيرهم، فأين حمر من حمر، وأين قسورة من قسورة؟؟

﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُّنشَرَةً ﴿٥٧﴾﴾:

«بل»: أم - ذلك الشماس والنفار عن تذكرة محمد الرسول وقرآنه - ليس فراراً عن التذكرة كتذكرة، وإنما استكباراً على حامل التذكرة، إنه بشر مثلنا، فلماذا يفضل علينا بوحى التذكرة: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا...﴾^(١) فليوح إلى كل منا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾^(٢).

فمن استكبارهم ﴿يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا﴾ من الوحي تختصه ﴿مُنْشَرَةً﴾ معلنة لهم ولمن سواهم: رسالات مستقلة فردية مستقلة، فيها ما يهون، طبعاً وشرائع متفاوتة متهافة تفاوت الأهواء وتهافت الآراء.

فلو أن كلاً يحوي ما يحويه الكل لوحدة الشرعة في الكل كما القرآن، فلا كثرة هنا كما ليست هناك، فليكتب كل نسخة من القرآن ككتاب إليه، ولكنهم لا يريدون وحدة الرسالة والشرعية.

ولو أن كلاً يناحر الآخر في محتواه، فليست هكذا الشرعة الإلهية، ولأمة واحدة، ويل وللأمم أجمع، حيث الدين واحد، والشرايع إلى الدين في جذورها واحدة، مهما اختلفت في بعض الصور وفي البعض من الصور. فالشرعة الإلهية تعني توحيد الحياة بسلوكها إلى مرضاة الله وصالح الناس، حيث تزيل خلافات الناس، لا لتزيد خلافات على خلافات، ظلمات بعضها فوق بعض وكما يريدونها هؤلاء الناس!

وليكن حاملو الشرعة من أصفى الأصفياء بين الناس، وليلتقوا، ويلقوا شريعة الله إلى الناس، ويطبقوها كما يريد إله الناس، فكيف يتحمل شريعة الله كرسى، أناس هم أشد من نسناس، يستكبرون على رسل الله، ويتحكمون على رسالات الله، ويقتسمون فيما بينهم رسالة الله، كأنها مال يغنم.

﴿كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ﴾ ﴿٥٧﴾ ...

كلا: ليس الأمر كهذه وتلك وإن تفوهوا بها وادعوها، فلا فرارهم عن التذكرة لخوفهم عنها، ولا أن كل امرئ منهم يريد أن يؤتى صحفاً منشرة، حتى يعمروا على ضوئها الحياة الدنيا والآخرة: ﴿كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ﴾ هذا داؤهم وبلاؤهم مهما تلونوا وجاه الرسالات بألوان الاعتذارات، فالذي لا يخاف الآخرة إذ لا يؤمن بالله، إنه لا يريد خطاب الله وشرعة الله كيما كانت وحيثما نزلت.

﴿كَلاَّ إِنَّهُ تَذَكُّرٌ﴾ ...

كلا: ليس كما تهوون، كردع ثانٍ لما يهوون: أن يؤتى كل امرئ منهم صحفاً منشرة، فالقرآن تذكرة وليست لعبة مقسمة بين اللاعبين، تذكرة جماعية يحملها أول العابدين، وليست فردية انقسامية يحملها الفوضى ناس ونسناس، ليزيدوا في خلافاتهم ورعوناتهم وفخفخاتهم.

تذكرة تمشي مع المتذكرين باختيار، ولا تمشيهم بتسيير واضطرار:

﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ﴾ :

من شاء التذكرة ذكره: القرآن ونبي القرآن. فمن يذكر التذكرة دون أن ينفر عنها كالحر المستنفر، فإنها له تذكرة وتهديه إلى الله.

وترى أنهم يذكرون تذكرة الله دون مشيئة الله، ويمشيئتهم أنفسهم فحسب، كما قد يوحى به ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ﴾ أم أنه فقط بمشيئة الله؟:

﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ الْقُوَى وَأَهْلُ الْغَفَرَةِ﴾ :

فهنا مشيئتان، من الناس أن يذكروا ذكرى الله، ومن الله أن يؤيدهم في ذكراهم، «فلا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين» دون تدافع أو صدام بين أمرين: مشيئة الله ومشية الناس، وإنما تلاؤم ووثام، ولكننا المشيئات كلها مشدودة إلى مشيئة الله، يمضي في اتجاهها وفي داخل مجالها، وكما يناسب عدله وفضله، دونما تسيير وإجبار، وإنما في يسر واختيار، اللهم إلا فيما لا يعاقب عليه أو يثاب، مما هو خارج إطلاقاً عن نطاق الاختيار.

كما ولا يشاء الله الذكرى إذا لا يشاؤون، لا أنهم لا يشاؤون ويشاء الله فهم يغلبون - إذاً - مشيئة الله!

فمن يعلم الله منه أنه يشاء أن يذكر ذكر الله، فهو يذكره بمشيئة الله، فإن الله يسبقنا في حسناتنا، ومن يعلم أنه لا يشاء فلا يشاء الله ذكره، ويذره في

غيه يمرح، وفي طغيانه يعمه، فإننا سابقون الله في سيئاتنا، وهو سابق في حسناتنا إذ يشاء حسناتنا فيؤيدنا، ولا يشاء سيئاتنا حتى يدفعنا لها.

فهناك الأصل مشيئة الله تحوّل مشيئة الصالحات إلى تأكدها فواقعها، ثم لا تحوّل مشيئة السيئات لشيء منها إلا تركاً وإعراضاً، طالما السيئة أيضاً لا تتحقق أخيراً إلا بمشيئة الله، ولكنها مشيئة أخيرة ضرورية للواقع، لولاها لم تحصل أية سيئة، لوحدة الألوهية، ولكننا المشيئة للحسنات تصاحب أصحابها على طول الخط، وللبحث الفصل عنها مواضع أخرى نأتي عليها في طيات آياتها.

﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْغَفَرَةِ﴾: فإذا اتقي يغفر كما اتقي، «يقول الله: أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي شريك، فإذا اتّقيت ولم يجعل معي شريك فأنا أهل أن أغفر ما سوى ذلك»^(١) وطبعاً لمن يشاء دون فوضى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾^(٢).

فليتقى الله في ألوهيته فلا تنكر، وفي وحدته فلا يؤخذ له شريك، وفي طاعته فلا يعصى، ثم ولكل تقوى مغفرة عن كل طغوى قد تخالطها، وتوحيد الله هو الأم في درجات التقوى، كما الشرك هو الأم في دركات الطغوى، ثم بعدهما درجات ودركات.

فمن يذكر ذكر الله، فإنه في سبيل تقوى الله، ومهما يكن قاصراً أو مقصراً في تحقيق ذكر الله وذكره، تفهماً وتطبيقاً، فإن الله كما هو أهل التقوى، كذلك هو أهل المغفرة، يغفر للمتقين، فيغفر قصورهم وتقصيرهم ما داموا هم على الطريقة، أهلية المغفرة تلو أهلية التقوى، جزاءً وفاقاً وعطاءً حساباً.

(١) الدر المنثور.

(٢) سورة النساء، الآية: ٤٨.

سُورَةُ الْقِيَامَةِ

سُورَةُ الْقِيَامَةِ

مكية - وآياتها أربعون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ۖ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۚ﴾ (١) **أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ**
أَلَّن يَجْمَعَ عِظَامُهُ ۚ﴾ (٢) **بَلَىٰ قَدَرِينَ عَلَىٰ أَنْ تُسَوَّىٰ بَنَانُهُ ۚ﴾** (٣) **بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ**
لِيَفْجَرُ أَمَامَهُ ۚ﴾ (٤) **يَسْتَلْ أَيَّانَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۚ﴾** (٥) **فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۚ﴾** (٦) **وَحُشِفَ الْقَمَرُ ۚ﴾** (٧)
وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ﴾ (٨) **يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَتَىٰ الْفَرْقُ ۚ﴾** (٩) **كَلَّا لَا وَزَرَ ۚ﴾** (١٠)
إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۚ﴾ (١١) **يُنَبِّئُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۚ﴾** (١٢) **بَلِ**
الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ﴾ (١٣) **وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرُهُ ۚ﴾** (١٤) **﴿١٥﴾**

﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ۖ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۚ﴾ (١) :

إنه تصريح باللاقسم وتلويحة بالقسم كسائر اللاقسم في القرآن^(١) إن يوم القيامة والنفس اللوامة يصلحان أن يقسم بهما للصالحين المؤمنين بالقيامة، الحاملين النفس اللوامة، فهما يدلان أصحابهما إلى إمكانية وضرورة جمع العظام وتسوية البنان ليوم الحساب.

فلا معنى للقيامة الحققة، حسب الأدلة الواقعية والعقلية ونصوص

(١) راجع الجزء الثلاثين: ﴿لَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ﴾ [التكوير: ١٥].

الوحي، إلا قيام الأجساد من الأحداث وعود الأرواح إليها للحساب والجزاء الوفاق، وقيام الأشهاد وقيام الناس لرب العالمين، فالقيامة المجردة عن حشر الأجساد قيامة جرداء عن أهم معانيها ومغازيها.

وناكروا حشر الأجساد والحساب لا يصدقون بقيامة الحساب حتى يقسم لهم بها تصديقاً إلزامياً، وإن كانوا يلهجون بها تعنتاً ﴿يَسْتَلْ أَكَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾^(١) لكنها كلمة جوفاء عن أهم معانيها: «جمع العظام والحياة الحساب»، إذا ف ﴿لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ لمن ينكر حقه مهما لهج بلفظه.

والنفس اللوامة - كذلك - كيوم القيامة، تشهد للحياة الحساب، فالنفوس على ضروب شتى: منها قدسية مطمئنة بالله، راضية عن الله، فمرضية عند الله، فهي لا تلوم أصحابها إذ لا تقصّر عامدة معاندة، مهما قصرت عما يحق لساحة الربوبية، فقد تلوم لقصورها دون تلوم، فهي دائبة في طاعة الله، مستزيدة لمرضاة الله كالسابقين والرعيلى الأعلى من أصحاب اليمين، وهؤلاء حياتهم الذكر، ليسوا بحاجة إلى القسم بيوم القيامة والنفس اللوامة، فإنها لهم مطمئنة.

ومنها بهيمية مطمئنة إلى دركات الهوى، معرضة عن الهدى: ﴿وَرِضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَنُوا بِهَا﴾^(٢) وقد تبلغ من الشراسة والشماس لحدّ تلوم أنفسها وسواها لو فعلت خيراً أو اهتمت بخير، فهؤلاء لا ينفعهم القسم بالنفس اللوامة إذ فقدوها إلى خلافها.

ومنها لوامة غير مطمئنة لا إلى الله ولا إلى اللهو، عوان بين ذلك، قد تطيع ربها فتطمئن، وقد تعصي وتشرد فتلوم نفسها، فهي إلى خير ما دامت لوامة تندم وتندّم أصحابها، تلوم العقل لو ارتاب في الحساب العدل، وتلوم

(١) سورة القيامة، الآية: ٦.

(٢) سورة يونس، الآية: ٧.

نفسها في جوارحها لو عصت أمر ربها، فهي ضابطة لعقيدة الإيمان، رابطة به عمل الإيمان، ولذلك يحق أن يقسم بها كبرهان على قيام الأجساد يوم الحساب للجزاء العدل.

فليقسم بيوم القيامة لمن يعتقد ما لم يصل إلى علم اليقين وما فوقه، وليقسم بالنفس اللوامة لمن يحملها حتى تذكرة وتحمله إلى ذكرى جمع العظام وتسوية البنان.

وأما الناصر ليوم القيامة الحق، والفاقد للنفس اللوامة، الضاربة إلى أعماق ذاته النفس الأمارة بالسوء، فكيف يقسم له بيوم القيامة والنفس اللوامة؟ وقد ظل مرتكساً في الشهوات وغارقاً في اللذات.

وإذا كان اللاقسم هنا يعنى به القسم خلاف الصحيح والفصيح، فأين جواب القسم؟ لا نجد جواباً إلا أنه لا قسمٌ يلحح بالقسم، ويا له جمعاً ما لطفه!

هنا - لإثبات حشر الأجساد وقيامها من الأحداث يكتفى بسؤال لائح الجواب عند فاقدَي الدليلين، ما لم يفقدوا التمييز تماماً:

﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾ (٢)

أفهذا الإنسان الهزيل الدليل يُحيل لنا جمع العظام: ﴿أَلَنْ يَجْمَعَ﴾ إحالة التجهيل: أنها ضلت في الأرض فكيف تجمع: ﴿وَقَالُوا أَوَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ (١) أم إحالة التعجيز: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُتِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (٢) أم لا ذا ولا ذاك وإنما يفترى علينا الظلم، أننا لا نحشر شيئاً رغم الظلمات القاتلة يوم الدنيا، غير المجازى عليها فيها! أم نحشر الأرواح دون الأجساد، رغم أنهما كانا شريكي الأعمال خيرة

(١) سورة السجدة، الآية: ١٠.

(٢) سورة يس، الآية: ٧٨.

وشريعة، فكيف تحرم الأجساد من ملاذها، أو تعفى عن عذابها؟ كل ذلك خيالات شرسة وليست محالات.

﴿يَلَىٰ قَدَرِينَ عَلَىٰ أَنْ تُسَوَّىٰ بِنَافِثَةٍ﴾:

نرى عشرات الآيات يتمسك فيها بشأن إثبات إمكانية حشر الأجساد ببرهان الأولوية: من عدة جهات، كأولوية الإعادة من الخلق أول مرة، بأنها أهون، وإن كان الكل عند الله هيناً، وهنا بأولوية جمع العظام من تسوية البنان وهو مسويها أولاً وأخيراً، فهؤلاء المشركون في عبادة الله، المختصمون الخلق بالله، عليهم أن يصدقوا بإمكانية حشر الأجساد وهو خلقها ثانياً، بعد إذ هم مصدقون بخلقها أولاً: ﴿أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾^(١)، وعليهم تصديق جمع العظام بعدما يرون من تسوية البنان وهي أدق الخلق وأرقه في الإنسان، وهي كناية عن إعادة التكوين الانساني بأدق ما فيه دون عزوب عنه من شيء: ﴿قُلْ يَتُوفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ...﴾^(٢): توفياً عند الموت لكلا الجسم والروح وإيفاء لهما بأمر الله عند الحشر.

﴿تُسَوَّىٰ بِنَافِثَةٍ﴾ فالبنان هي الأصابع من البن: الإقامة، فإن بها صلاح الأحوال التي تمكن الإنسان أن يبن بها ويقيم حياته، «بلى» نجم عظامه حال أننا ﴿قَدَرِينَ عَلَىٰ أَنْ تُسَوَّىٰ بِنَافِثَةٍ﴾ أيضاً، فإن بها معظم أفعال الإنسان، وهي آخر وأدق ما يخلق من عظام الإنسان، وهي من أصغرها وأكثرها نسباً بين العظام^(٣) ومن أهم ما في البنان، الذي كشف عنه العلم، خطوط رؤوس

(١) سورة ق، الآية: ١٥.

(٢) سورة السجدة، الآية: ١١.

(٣) فإن عظام أصابع اليدين ٥٨، وللرجلين ثمانية وعشرون المجموع ٨٦ عظماً دقيقة وضعت لمنافع لولها ما تمت تلك المنافع كالقبض والبسط واستعمال اليدين في الجذب والدفع، وهي بين عظام الإنسان (٢٤٨) تصبح ثلث العظام كلها، على أن الأصابع العشرين ليست إلا زهاء ٥٠/١ من الإنسان. (تفسير الفرقان - ج ٢٩ - م ١٨).

البنان التي يستفاد منها كأضبط التواقع التي لا تشبه ببعض، ويستحيل فيها الاحتيال والتزوير، وهي من أهم ما يكشف بها الجرائم، فقد يعرف الجاني بالآثار الباقية على يديه في عملية الجناية، يعرف بسلاحه الذي استعمله وإن لم يكن فيه أثر الدم، وإنما المسكة يبين فيها بالعيون المسلحة، فللبنان بالغ الأهمية في الكشف عن أصحابها، ولأن الخطوط المهندسة في كل يد تختلف عن سائر الأيدي، فمهما تشابه الأشخاص واشتبه بعضهم ببعض، لا يوجد تشابه بين البنان في هندستها بخطوطها.

فالقادر على تسوية البنان قادر بأحرى على جمع سائر العظام لمهمة الحشر للحساب والجزاء العدل، وكافة البراهين الواقعية والفطرية والعقلية والتحويلات الكونية، كلها مسرودة لإثبات إمكانية وضرورة حشر الأجساد، فلا يستطيع الإنسان - أياً كان - أن يثبت على حسابان: ﴿أَلَنْ يَجْمَعَ عِظَامُهُ﴾:

﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجَرَهُ أُمَامُهُ ۝ يَسْتَلْ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۝﴾:

الفجر هو الشق الواسع، والإنسان يريد بنكرانه يوم القيامة - غير المسنود إلى برهان - ليشق أمامه من الزمان ليرى ﴿أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ خرقاً لستر الساعة التي لا يجليها لوقتها إلا الله، وإذا لا يجد جواباً عن هذا السؤال، يتذرع إلى نكران الحساب، وهل يا ترى أية صلة بين عرفان وقت الحساب وواقع الحساب حتى إذا جهل الوقت أنكر الأصل؟.

وإنه يريد ليفجر أمامه من زمن الساعة، ليتوسع في فجوره أمامه إلى الساعة لا يصدّه شبح الحشر الحساب، فخوف الحساب لجام عن الفجور ومصداً له، وهو يحاول إزالة هذا الصدد ليتحرر ويمضي قدماً في الفجور أمامه بلا حساب، إذ لا يحسب له أي حساب.

يتذرع سؤاله المتعنت: ﴿أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ ليخلق ثالث الفجر والفجور، الموحد في نكران الساعة، من فجر الزمن بينه وبين الساعة ليعرف متى هي

الساعة، فإذا لا جواب فلا ساعة! ومن فجور مستمر بينه وبين ساعته إذ يحسب أن لا حساب، ومن فجور ونكران بنفس الساعة، ثالث الفجر المندفع من الفجور والدافع إليه، والأصل واحد هو التحرر في الفجور، أقانيم ثلاثة تتناصر في تحكيم صرح الفجور.

فليس السؤال ﴿أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ سؤال تفهم، وإنما يجرس بـ «أَيَّانَ» مديداً لاستبعاده يوم القيامة، أحياناً بسناد استحالة جمع العظام، وأخرى أن لا جواب لسؤاله «أَيَّانَ» فليفجر حياته كل ستر وناموس إذ لا حساب! وإنهم لا برهان لهم على نكران الحساب أو المرية فيه إلا ثورة الشهوة، فليفجروا ويشقوا واسعاً كل ما يسدها ويصد عنها.

ومهما كان لسؤال ﴿أَن تَجْعَ عِظَامُهُ﴾ جواب الأولوية: ﴿بَلَىٰ قَدِيرِينَ عَلَىٰ أَن تُسَوَّىٰ بِكَافَّةٍ﴾ فليس لسؤال ﴿أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ إلا عرض مشهد من مشاهد القيامة تشترك فيه المشاعر الإنسانية والمشاهد الكونية، فسوف يرون أنفسهم في نفس الجواب، وأما هنا فلا جواب عن زمن الحساب إلا أن الله عنده علم الساعة:

﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۖ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۖ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْقُرُوءُ ۚ﴾

كجواب سريع خاطف حاسم دون تريث وحتى في موسيقى اللفظ، إحياء أنه لا جواب عن زمن القيامة إلا عرضاً لمشهده.

وبرق البصر اضطرابه وتجوؤه من خوف وتخطفه وتقلبه، سواء بصر القلب أو القالب: ﴿يَوْمًا نَّقْلَبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾^(١) وشخصه من وطأة الطامة: ﴿فَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾^(٢) برقا يبرز في البصر

(١) سورة النور، الآية: ٣٧.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٩٧.

ويضرب إلى أعماق ذات البشر: ﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾^(١) برقاً في قيامة الإمامة والتدمير إذ ترجف الراجفة، ثم برقاً في قيامة الإحياء والتعمير، إذ تتبعها الرادفة: ﴿وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾^(٢).

﴿وَحَسَفَ الْقَمَرُ﴾ خسوفاً بنوره وخسفاً بكيانه، ومن أسباب خسفه أن تدركه الشمس وتقضي عليه حين تكويرها:

﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾: جمع كل في نفسه، وجمعت الشمس إلى القمر لتحيط به بعد الفراق المديد^(٣)، فلم تكن الشمس ما دامت شمساً لتدرك القمر ولا القمر ما دام قمرأً ليدرك: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾^(٤) ولكنهما إذا قامت القيامة يخرجان من لا ينبغي إلى ينبغي ويجب، فإذا يخسف القمر خسوفاً في نوره، تدركه الشمس لإنهاء كيانه وخسفه، فمن معاني كور الشمس جمعها إلى القمر لتجمعه عن قمريته، كما جمعت هي عن كونها شمساً، فجمع الشمس هنا يشير إلى تكويرها في نفسها وكورها إلى القمر وعلى القمر^(٥) وحقيق لهذا الخسف والجمع أن يبرق البصر ويذهل البشر، فمن معاني برق البصر أن ينظر إلى برق:

﴿يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ إِنَّنِ الْفَرُّ﴾ فمهما اختلق الإنسان هنا لنفسه مفرأً عن الحساب وتكاليف يوم الحساب، فما يصنع يومئذ وهو في واقع الحساب

(١) سورة إبراهيم، الآية: ٤٣.

(٢) سورة الأحزاب، الآية: ١٠.

(٣) لم يقل: وجمعت الشمس والقمر، ليدل بتذكير الضمير أن المجموع هنا هو كل منهما في نفسه، وكل مع زميله، جمعاً من جهتين.

(٤) سورة يس، الآية: ٤٠.

(٥) راجع الجزء الأول من الثلاثين على ضوء ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ [التكوير: ١].

يوم الحساب، إلا أن يقول متحسراً متحيراً ﴿أَيْنَ الْفَرُّ؟﴾ متسائلاً نفسه وأهل الحشر، بكل فزع وارتياح - إذ لا يجد مفرأ من قهر الله ونكاله - أين المفر الذي كنا نحسبه: ﴿أَحْسَبُ الْإِنْسُنُ أَن يَجْمَعَ عِظَامَهُ؟﴾... ﴿أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ؟﴾ فهذا هو يوم القيامة، وقد جمعت عظامك وسويت بنانك فـ ﴿أَيْنَ الْفَرُّ؟﴾ زمانه ومكانه:

﴿كَلَّا لَا وَزَرَ﴾ (١)

وهو الملجأ الذي يلتجئ إليه من الجبل، فلا ملجأ حيثئذ إلا الله، ولا مستقر إلا إليه:

﴿إِن رَّبِّكَ يُؤَمِّدُ الْمُسْتَقِرَّ﴾ (٢)

مستقر رحمة لك ولمن معك: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ (١) ﴿حَكَّادِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ (٢) ومستقر لعنة وعذاب لغير المؤمنين: ﴿إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ (٣).

﴿يُبَيِّتُوا الْإِنْسُنَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ (٤)

تنبؤاً بالبصر ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا﴾ (٤) وتنبؤاً بالبصيرة إذ ﴿يَتَذَكَّرُ الْإِنْسُنُ مَا سَعَى﴾ (٥) وبما أن النبا خبر ذو فائدة عظيمة، فعائدة تنبؤ الإنسان هي واقع الحجة له وعليه سراً وعلانية، ويعرفها أهل الموقف أيضاً ويشهدوا مع الشاهدين: بما قدمه من عمل قبل فوته، وما أخره بعده من آثاره خيراً وشرأ: ﴿وَنَكَّسْتُ مَا قَدَّمُوا وَآخَّرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ (٦) ورغم أن الأعمال تحضر كلها، فبعضها منقطع الأثر فهو مما قدم، وبعضها باق

(٤) سورة الكهف، الآية: ٤٩.

(٥) سورة النازعات، الآية: ٣٥.

(٦) سورة يس، الآية: ١٢.

(١) سورة الفرقان، الآية: ٢٤.

(٢) سورة الفرقان، الآية: ٢٦.

(٣) سورة الفرقان، الآية: ٦٦.

بآثاره فهو مما آخر وعلى حد المروي عن باقر العلوم عليه السلام ^(١) وكل داخل فيما قدم بمعنى آخر هو حضور العمل منقطع الأثر أو ثابته: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ ^(٢).

﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ ^(٤) وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرُهُ ﴿٥﴾:

فما هذه البصيرة؟ هل هي الإنسان نفسه: بالغ في الإبصار على نفسه قلباً وقالباً، لمكان تاء المبالغة، ومختص بهذه البصارة عليه، لمكان تقدم الظرف ﴿عَلَى نَفْسِهِ﴾ فهو هو، لا سواء من أمثاله، يعلم من نفسه سرها وعلاقتها، يحيط بها حيطه العلم الجامع الجامع، لا يعزب عن نفسه شيء من مداخلها ومخارجها، بصيرة يوم الدنيا بما له وعليه ومعه وفيه ومنه: من خير وشر، وبصيرة يوم الدين: حجة عليه وشاهد بما اقترفت من ذنب واحتملت من وزر ويبصر كذلك ما عمله من أعمال وما قاله من أقوال، فهو بصيرة على نفسه على طول الخط ﴿وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرُهُ﴾ وإن لفق الأقاويل وتعلق بالمعاذير: آلات العذر وأداته الملقاة يوم الدنيا ويوم الدين، علّه ينجو من الحساب والعقاب، ﴿وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرُهُ﴾: ألقى ستوره مستخفياً، وأغلق أبوابه متوارياً، فإنه هو رقيب على نفسه، عالم بمستسر غيبه، فيما يقارفه من معصية، أو يفارقه من طاعة، أو يقاربه من ريبة.

هذا؟ أم هذه البصيرة هي الشهود عليه من خارج ذاته، إضافة إليه، فعلى نفس الإنسان شهود وحفاظ هي بصيرة عليه، لا يفلت منهم فالت ولا

(١) البرهان ٤: ٤٠٦ القمي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في الآية: بما قدم من خير وشر وما آخر من سنة ليستن بها من بعده فإن كان شراً كان عليه مثل وزرهم ولا ينقص من وزرهم شيئاً وإن كان خيراً كان له مثل أجورهم ولا ينقص من أجورهم شيئاً.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٣٠.

يعزب عنهم عازب، مهما تستر وألقى معاذيره: ستوره، ومهما اعتذر بأسباب يختلقها ويلقيها علّه ينجو، فإنه محاط بذاته وأفعاله بـ «بصيرة» إلهية وملائكية وبشرية ورسالية فالله على ما تعملون بصير ﴿وَمَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيْنٌ﴾^(١) ورسَل الله وأنبيائه كذلك شهداء بصيرة، فهو غريق في يَمّ البصيرة من دواخل ذاته، فإنه على نفسه بصيرة، ومن سواها، فإن الله قرر على الإنسان عيوناً بصيرة ﴿وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾^(٢) وحتى أعضائه بصيرة عليه تتلقى أعماله يوم الدنيا، وتشهد عليه يوم الدين.

هذا أم ذاك؟ كلٌّ محتمل، والجمع أتم وأجمل، وإن كان الثاني يشمل الأول: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ﴾ حفاظ وشهود «بصيرة» من دواخل ذاته وخوارجها وإن كان الأفضل أدياً هو الجمع بالداليتين.

وقد استدل الراسخون في العلم بآية البصيرة على أن الإنسان أعلم بنفسه من غيره فيما ينويه أو يفعله، وهو حجة على نفسه يحتج الله بها عليه في الدارين^(٣).

(١) سورة ق، الآية: ١٨.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٦١.

(٣) من لا يحضره الفقيه عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذي يفطر فيه الرجل ويدع الصلاة من قيام؟ فقال: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ [البقرة: ١٤] هو أعلم بما يطيقه، والكافي عنه عليه السلام قال: ما يصنع أحدكم أن يظهر حسناً ويستر سيئاً ليس يرجع إلى نفسه فيعلم أن ذلك ليس كذلك، والله تعالى يقول: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ أن السريرة إذا صبحت قوية العلانية، وفيه قيل له عليه السلام: إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم فنقعده على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك؟ فقال: إن كان في دخولكم عليه منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا، وقال: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأَهُ فَالْتَفِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَازِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَافِيَ ﴿٢٦﴾ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴿٢٧﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ التَّارِفُ ﴿٢٨﴾ وَاللَّفَتِ الْوَسَافِ بِالْسَافِ ﴿٢٩﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَافُ ﴿٣٠﴾ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ بِتَكْطَىٰ ﴿٣٣﴾ أُولَٰئِكَ فَاوْلَىٰ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ أُولَٰئِكَ فَاوْلَىٰ ﴿٣٥﴾ ابْخَسِبَ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ أَلَمْ يَكُ نُطْفَعًا مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَطَلَقَ فَسَوَىٰ ﴿٣٨﴾ جَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقْدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُخْجِيَ اللَّوْثَ ﴿٤٠﴾

﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ (١٦):

- إلى - بيانه: آيات أربع اعترضت بين آيات القيامة، ناهية رسول الهدى عن عجلة اللسان وحركته بالقرآن قبل قضاء وحيه وقرآنه: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾^(١) فقد أمر باتباع قراءته دون استعجال بها قبلها، ولا تحريك لسانه بها، مما يوحي أنه ﷺ استعجل في قراءة آيات أو حرَّك لسانه بها قبل قضاء وحيتها وقراءتها ولماذا وكيف؟.

فهل بالإمكان قراءة القرآن قبل قرآنه: نزوله مقروؤاً؟ وإذ لا! وطبعاً لا!

فكيف ينهى عنها؟ نجد الجواب في آيات القدر وحم، الدالة على نزول القرآن المحكم في ليلة القدر، فلقد كان للرسول ﷺ خبرة واطلاع بالقرآن المحكم قبل وحيه المفصل: ﴿كَتَبَ أَهْكَمَتِ ءَايَتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾^(١) ويريد الله أن يكون القرآن وحياً مزدوجاً: لفظاً إلى معنى، ولا يكفي العلم بوحي المعنى ولا سيما المحكم منه، عن الوحي المفصل، الذي فيه وحي اللفظ وتفصيل المعنى، ففيه زيادة العلم ورجاحة الإعجاز: ﴿... وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾^(٢).

فلم تكن العجلة بالقرآن استعجالاً في تراده بعد قراءته لحفظه^(٣)، لمكان النص ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَالْتَجِ قُرْآنُهُ﴾: و﴿... قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾^(٤) وقد ضمن الله له بداية الوحي المفصل ألا ينساه: ﴿سُقِّرْتُكَ فَلَا تَسَىٰ﴾^(٥) وإنما هي لشغفه البالغ في تحلية لسانه بالقرآن المفصل بعدما تحلى قلبه بالقرآن المجمل، واعتماداً على هذا العلم المسبق، ولكن ﴿فَلَا تَعْجَلْ...﴾^(٥) ﴿لَا تُحَرِّكْ...﴾ ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾ ﴿وَقَرَأْنَا فَرَقْنَاهُ لِلْقُرْآنِ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكِّ وَنَزَّلْنَاهُ نَزِيلًا﴾^(٦) فقد كان قرأناً غير مفروق في الوحي المجمل، ثم فرقه الله بالمفصل.

وآيتا النهي عن الاستعجال والتحريك توحيان أنه ﷺ إنما حرك لسانه ليعجل خلال آيات «القيامة» وأنه استعجل بين الآيات من «طه» وهما مكيتان، والنهي هنا وهناك نهى تنزيه وإنباء، لا نهى تحريم، وليجمع الله وحي اللفظ المفصل إلى وحي معناه، لا فحسب، فقد كتب على نفسه جمع المفصل أيضاً وقرآنه.

فمن ثم توحى الآيات أنه ليس على الرسول شيء من الأمر بشأن

(١) سورة هود، الآية: ١.

(٤) سورة طه، الآية: ١١٤.

(٢) راجع ٣٠: ٢ من سورة القدر.

(٥) سورة مريم، الآية: ٨٤.

(٣) خلاف ما نراه في بعض الروايات.

(٦) سورة الإسراء، الآية: ١٠٦.

القرآن، في نزوله عليه نجوماً حسب الحاجات والمناسبات، وفي جمعه وتأليفه كما هو الآن،

﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ (٧):

وليتبع قرآنه على الناس بعد جمعه وقرآنه من الله:

﴿فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَلَّعَ قُرْآنَهُ﴾ (٨):

وفي بيان ما أجمل فيه، بعضه ببعض أو بوحى السنة: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾، فلا عليه أن يحرك به لسانه ليعجل به سناداً إلى نزوله عليه محكماً مسبقاً ليلة القدر، فهو الذي يفصله هنا كما أجمله وحياً إلى قلبك هناك ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ ولا موقع لجمع الآيات إلا بعد نزولها المفصل، إذا فجمع القرآن كنزوله إنما هو من الله، لا من النبي ﷺ فضلاً عن خلفائه وأصحابه! فهنا قرآن قبل الجمع هي الآيات النازلة نجوماً متفرقة خلواً عن الروابط، وقرآن بعد الجمع هو المقروء على الرسول سوراً منسقة بآيات مرتبة مرتبطة، وكلاهما من اختصاصات الله، كان يأمر الرسول أصحابه وكتاب الوحي أن يرتبوها كما يوحى إليه، ترتيباً وتأليفاً بالوحي، كما النزول غير المؤلف كان بالوحي، وقد يوحى هكذا جمع إلهي بنزول القرآن المفصل مرتين، ولو تدريجياً حتى نزلت المائدة آخر ما نزلت من القرآن، فأصبح القرآن مؤلفاً مجموعاً كما هو الآن، وقد كان يدرس ويحفظ جميعه كجمعه الآن، فجماعة من الصحابة ختموه على النبي ﷺ عدة ختامات وكان ﷺ - حين جمعه - يأمر الكتاب أن يسجلوا الآيات المتفرقات في مواضع خاصة من السور التي رتبها بالوحي، وسماها جميعاً كما تواتر عنه ﷺ وتصرح آيات عدة أن القرآن كان سوراً زمن الرسول ﷺ (١) كما يروى

(١) ﴿فَأَنزَلْنَا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّنْهُ مَفْرَقَتًا﴾ [هود: ١٣] ﴿فَأَنزَلْنَا سُورَةَ مِّنْ مِّنْهُ﴾ [البقرة: ٢٣] فالسورة =

عنه ﷺ أيضاً، أسماء السور وأعدادها وآياتها وحروفها^(١).

وهل يا ترى بالإمكان أن ينزل القرآن نجوماً ثم يجعل الله أمر الجمع والتأليف فوضى بعد الرسول ﷺ وفي مختلف التأليف مختلف المعاني المسرودة فرادى، المقصودة جملاً! ولو صدقنا هذه الفوضى! فمن هذا الذي ألفه بعد الرسول ﷺ وكيف أجمع المسلمون في جميع القرون على ما جمعه غير الرسول، والمسلمون شتى والآراء شتى، لحدّ لم يجمعوا على جميع ما أتى به الرسول، فضلاً عن سواه!.

وهل يا ترى أن الله ينهى رسوله عن أن يعجل بلفظه وعنده معناه وعن أن يجمعه وهو مهبط تنزيله بآياته، وعن بيانه وهو الرسول! فيختصها الله بنفسه دون رسوله، ثم يسمح لخلفائه غير المعصومين أو المعصومين، أن يجمعوه ويؤلفوه؟ ثالث الاستحالة بعيداً عن العقل والدين^(٢).

ومن ثم فآية الجمع والبيان يغنيا عن القيل والقال في «من جمع القرآن وكيف جمع؟» وما قيمة الأحاديث المتناقضة في كيفية الجمع وشخصية

= جماعة من الآيات مرتبة، سواء نزلت سورة أم رتبت بعد النزول سورة، والتحدي لا يخص ببعض القرآن، حتى يقال: على المعني بسورة وعشر سور هي التي أنزلت سوراً، فإنما يتحدى القرآن بكلمة ﴿قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لَبِغْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨].

(١) كما عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: سألت النبي ﷺ عن ثواب القرآن فأخبرني بثواب سورة سورة على نحو ما نزلت من السماء فأول ما نزل عليه بمكة (فاتحة الكتاب) ثم ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ﴾ [العلق: ١] ثم (ن) إلى أن قال: وأول ما نزل بالمدينة سورة البقرة ثم الأنفال ثم - إلى قوله - ثم هل أتى، ثم قال النبي ﷺ: جميع سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة وجميع آيات القرآن ستة آلاف آية ومائتا آية وست وثلاثون آية وجميع حروف القرآن ثلاثمائة ألف حرف واحد وعشرون ألف ومائتان وخمسون حرفاً لا يرغب في تعلم القرآن إلا السعداء ولا يتعهد قراءته إلا أولياء الرحمن. (كتاب الإيضاح للأستاذ أحمد الزاهد بإسناده عن سعيد بن المسيب عنه ﷺ).

(٢) وهو: ١ - عدم إمكانية هكذا جمع منسق بغير الرحي ٢ - واستحالة إجماع المسلمين على ما جمعه أحدهم ٣ - واستحالة إحالة الجمع إلى غير الرسول مع ما نهى الرسول عنه.

الجامع^(١) المعارضة - لو دلت - لآية الجمع وبرهان العقل؟ وللأحاديث المتواترة أنه كان مجموعاً زمن الرسول ﷺ^(٢).

وما مصحف الإمام علي عليه السلام الذي جمعه بعد النبي ﷺ إلا نفس هذا القرآن في متنه، وإنما رفضوه للتفسيرات والتأويلات التي أوردها عن النبي ﷺ في هوامشه، مما فضحت جموع المنافقين، ولذلك رفضوه.

وما قصة جمع القرآن بعد النبي ﷺ زمن الخلفاء، إلا جمع المجموع زمن النبي، المكتوب مفرقاً، فجمعه في مصحف واحد، لكي لا يضيع جمع النبي كما جمع، وأجمعوا على قراءة واحدة هي المتواترة عن النبي ﷺ فرضيها المسلمون أجمع، ولكي يبقى القرآن وحياً خالصاً حتى في قراءته، فلا يبقى مجال للاختلاف فيه، لذلك فنحن المسلمين لا نعتمد على سائر القراءات المخالفة للمتواتر المسجل في القرآن، لا سيما إذا خلفت اختلاف المعنى.

وما اختلاق نسبة أصل التأليف والجمع إلى غير النبي ﷺ إلا توهيناً للرسالة المحمدية، ووهناً لكيان القرآن، وترفعاً لشأن من نسبوا إليه هكذا أجمع!

(١) فإنها متناقضة في: زمن جمع القرآن، زمن أبي بكر؟ أو عمر؟ أو عثمان؟ وفي من تصدى لجمعه: زيد بن ثابت؟ أم أبو بكر نفسه؟ أم زيد وعمر؟ وفي: هل بقي من الآيات ما لم يدون إلى زمن عثمان: بين نفي وإثبات! وفي: هل محي عثمان شيئاً مما كان قبله؟ بين نافية ومثبتة! وفي: من أي مصدر جمع عثمان؟ اعتمد على مصحف أبي بكر؟ أم هو جمعه بشهادة شاهدين؟ أو بإخبار كل من سمع عن رسول الله؟ وفي: من الذي طلب من أبي بكر جمع القرآن؟ هل هو عمر؟ أم زيد؟ وفي: من جمع المصحف الإمام ونشره في البلاد؟ هل هو عثمان؟ أم عمر؟ وفي: من عيّن عثمان لكتابة القرآن؟ هل هو زيد وابن الزبير وسعيد وعبد الرحمن؟

أم زيد للكتابة وسعيد للإملاء؟ أم ثقيف للكتابة وهذيل للإملاء؟ أو المملي أبي بن كعب وسعيد كان يعرب ما كتبه زيد؟

(٢) رواها جماعة كثيرة من محدثي الفريقين وأئمة الحديث.

كلا! إن القرآن كما هو الآن، كله إلهي: من معانيه وألفاظه وترتيب آياته وقراءته، وسوره وأسمائها: ازدواجية الوحي، دون تدخل لغير الله في أي من هذه، ولا من الرسول نفسه إلا بالوحي.

وإن قصة الجمع المزيفة، غير الإلهي، مما تذرّعها المتقولون عن التحريف، ضعف الطالب والمطلوب!.

﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ (١٦):

بيان للقرآن المحكم بالقرآن المفصل، وبيان بجمع الآيات كما الآن، فإن الجمع يساعد على تفهم المفردات، وبيان لكل آية بنظيراتها وإن كانت في غير جمعها، وبيان بوحي السنّة المفسرة للقرآن، ازدواجية البيان بازدواجية وحي السنّة والقرآن وكما تجدها في تفسيرنا «الفرقان»، فقد تكفل الله تكفلاً مطلقاً بشأن القرآن، مجملاً وتفصيلاً وجمعاً وحفظاً وبياناً، ثم ليس للرسول ولا عليه إلا تلاوته للناس وبيانه كما بين له، وتطبيقه كذلك، وإن لتسجيل هذه المهمة الكبرى في وحي القرآن، قيمته في تعميق إحياءاته للناس أجمعين.

﴿كَلَّا بَلْ يُحِثُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾ (٢٠) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾:

هنا رجعة - بعد تحكيم وحي القرآن بهذه الجمل المعترضة - رجعة إلى التنديد بالإنسان الناصر لرجعته حياً بعد الموت: إن من بواعثه حب الحياة العاجلة، ولا يتجمع حبها والآجلة: فحب كل منهما ينسي الثانية على قدره.

﴿كَلَّا﴾ إنه لا برهان على استحالة جمع العظام إلا حب العاجلة، فتذرون الآخرة، و«حب الدنيا رأس كل خطيئة» وطول الأمل في الأولى، كذلك ينسي الآخرة.

إن حب العاجلة يخلف وجوهاً باسرة، وحب الآجلة وجوهاً ناضرة،
إلى ربها ناضرة:

﴿وَجُوهٌ نَّازِرَةٌ ۖ لِلَّهِ رَحْمَتُهَا نَازِرَةٌ ۖ﴾ (١٦) ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بِاسِرَةٍ ۖ﴾ (١٧) ﴿تَطُنُّ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا ۖ﴾ (١٨) فَاقْرَأْ: ﴿

تقسيم ثنائي لأهل الموقف إلى وجوه ناضرة ناضرة، وأخرى باسرة فاقرة: فما هذه الوجوه؟ وما هو النظر إلى الرب؟.

الوجه ما يواجه به صاحبه ويواجه به، فهو من الإنسان لمثله وجهه الظاهر، فنظره نظر البصر، وهو من الكائنات كلها - ومنها الإنسان الله تعالى: ذواتها، ما ظهر منها وما بطن، إذ لا يعزب عنه شيء.

وهنا، نسبة الظن إلى الوجوه الباسرة، والنظر إلى الرب للوجوه الناضرة، هذه النسبة وتلك تصرفها عن وجوه الأبصار إلى وجوه البصائر، فالوجه الظاهر لا يظن، وإنما يبصر، والبصر الظاهر لا ينظر إلى الرب ذاته إذ ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾^(١) وإنما البصيرة الباطنة هي التي تراه رؤية المعرفة، دون كيفية ولا إحاطة، وكما عن الرسول الأقدس ﷺ في تفسير الآية: «ينظرون إلى ربهم بلا كيفية ولا حدود ولا صفة معلومة»^(٢) ونظر البصر إلى أي مبصر، له كيفيات وحدود وصفات معلومة، إضافة إلى أن النظر لا يستلزم الإبصار: ﴿وَتَرَبُّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾^(٣) وأخرى بعدم الإبصار إذا كان المنظور إليه غير مبصر!.

ثم النص - بعد ذلك كله - «إلى ربها» لا «إلى الله» والربوبية هي الرحمة والثواب والنعمة، وأهمها المعرفة الناتجة عن غاية الربوبية، وكما

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٠٣.

(٢) الدر المنثور ٦: ٢٩٠ - أخرجه ابن مردويه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٩٨.

عن علي عليه السلام : «يعني بالنظر إليه النظر إلى ثوابه تبارك وتعالى»^(١) ومن أعظم الثواب كمال المعرفة المعبر عنها بالنظر والرؤية، تنظر إلى ربها فتتضر بنوره، وكما عن الصادق عليه السلام «يعني إلى نور ربها»^(٢).

ثم تقديم الظرف ﴿إِلَى رَبِّهَا﴾ الموحى بالحصر، تصريحه أخرى أنه ليس نظر البصر، إذ لا يختص - إذاً - بالرب، فهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر!

هذا! فرؤيته تعالى بالبصر، وحتى إدراكه والحيطة به بالبصيرة، إنها مستحيلة في كافة العوالم لكافة العالمين، فقد «احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار وعمن في السماء احتجابه عمن في الأرض»^(٣) وقد «خلق الله الخلق حجاب بينه وبينهم... فالحجاب بينه وبين خلقه لا متناعه مما يمكن في ذواتهم، ولإمكان ذواتهم مما يمتنع منه ذاته، ولافتراق الصانع والمصنوع والرب والمربوب»^(٤) فلا يمكن رؤيته بالبصر إلا إذا صار مبصراً كخلقه، ولا إدراكه بالبصيرة إلا إذا صار خلقه مثله في الألوهية، استحالة مزدوجة في خرافة الرؤية والإدراك الإحاطة.

إذاً فالمعني من نظر الوجوه هو نظر المعرفة، وانتظار الثواب والرحمة فالنظر يأتي بمعنى الانتظار أيضاً: ﴿فَنَاطِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾^(٥) ﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾^{(٦) (٧)}.

(١) نور الثقلين ٥ : ٤٦٤ عن كتاب التوحيد، وقد بحثنا عن الرؤية في ج ١ من الجزء الثلاثين في ضوء الآية: ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأَفْقِ الْأَيْمَنِ﴾ [التكوير: ٢٣]، وفصلنا البحث عن استحالة الرؤية في كتابنا (حوار بين الإلهيين والماديين).

(٢) البرهان ٤ : ٤٠٨ عن كتاب تحفة الأخوان عن هاشم الصيدائي عنه عليه السلام.

(٣) بحار الأنوار ج ٣ ص ٢٢٣ - ٢٢٤ عن الإمام الحسين عليه السلام في خطبة توحيدية.

(٤) التوحيد للصدوق عن الإمام الرضا عليه السلام في خطبة توحيدية.

(٥) سورة النمل، الآية: ٣٥. (٦) سورة يس، الآية: ٤٩.

(٧) وجوه ناظرات يوم بدر - إلى الرحمن تنتظر الخلاص، فالنظر يعم الأبصار بالبصر، والمعرفة بالبصيرة، والانتظار للرحمة.

ومن نضارتها طراوة المعرفة واللقاء يوم الجزاء، فلتكن الوجوه هي الباطنة، الظاهرة نضارتها في الوجوه الظاهرة: ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾^(١) النعيم الشامل كيانه ككل سراً وعلانية: ﴿وَلَقَدْهمْ نَضْرَةَ سُرُورًا﴾^(٢) «هم» لا «وجوههم» فالوجوه هنا وهناك تعم وجه العقل والصدر والقلب والسر والخفي والأخفى، أصالة ثم الوجه الظاهر إذ تلوح عليه نضارتها، فالوجوه الستة الباطنة قد تشترك كلها في هذا النظر المجرد «بلا كيف ولا حدود ولا صفة» فتضرب معرفة الله ومحبه إلى أعماق الذوات المؤمنة، ثم تتحقق في نظر البصر أيضاً، لحدّ يتحقق صاحبه بما قاله الإمام الصادق عليه السلام: «ما رأيت شيئاً إلا وقد رأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه» قبله بأزليته، وبعده بأبديته، ومعه بقيوميته وعلمه، وفيه بآيات حكمته وقدرته، فتصبح ذاته كلها عيناً لا تنظر إلا إلى الرب، كلّ حسب ما قدمته نفسه وسعى، فـ «الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق».

فكل حجاب من الخلق والمخالق ممكن الزوال، إلا حجاب الإمكان عنه، وحجاب الألوهية عنه تعالى، فبقدر ما أزيلت حجب العصيان هنا، تزال حجب المعرفة والرحمة هناك، ثم حجب النور كذلك تزال لمن أنكر ذاته، وأصبح كله نظراً ومعرفة لربه كالرسول الأقدس محمد ﷺ فـ ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾^(٣).

فيا للنضارة والنظر إلى الرب هكذا، من نعمة يعجز الإدراك عن تصورها، إذ تتضاءل إلى جوارها الجنة بما فيها، وما لها لا تنتضر؟ وهي إلى ربها تنظر! نظر البصيرة بنور اليقين، ونضارة المعرفة والرحمة بلقاء الرب الكريم.

(١) سورة المطففين، الآية: ٢٤.

(٢) سورة الإنسان، الآية: ١١.

(٣) سورة النجم، الآية: ٩.

وإن ارتقاء الكينونة الإنسانية وانطلاقها من قيود الهوى، ومن هذه الكينونة الأرضية، هو فقط محط الرجاء في التقائها بهذه النضارة والنظرة.

ثم الوجوه الباسرة هي البنية التعيسة، المتقبضة الكالحة القاطبة، المحرومة عن كل نضارة ونظرة ﴿كَأَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَّحْجُورُونَ﴾^(١) بما ارتكست في حيوانية الحياة، وانطمست وانغمرت في الشهوات، فانحجبت عن ربها بما حجبت نفسها.

﴿تَنْظُرُونَ أَن يُقَالَ لَهَا فَافِرَةٌ﴾: الكارثة القاصمة الظهر، المحطمة الفقار، تظن ظن اليقين بما قدمت لأنفسها ولات حين مناص!

﴿كَأَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الثَّرَاقِي﴾^(٢) وَقِيلَ مِّنْ رَّاقي ﴿وَلَقَدْ أَنَّهُ الْفِرَاقُ﴾^(٣) وَاللَّعْنَتِ السَّاقِ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾ إِلَيَّ رَيْكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾:

﴿كَأَلَّا﴾ ليست العاجلة المحيبة هي الباقية، إنما هي الآجلة المرفوضة، فيا لها من حياة مرتكسة منكوسة، فليتذكر متذكر:

﴿إِذَا بَلَغَتِ الثَّرَاقِي﴾: حين تبلغ الروح مبلغها الأخير من الجسم: ﴿الثَّرَاقِي﴾ العظام الواصلة بين ثغرة النحر والعاتق، وهي الحلقوم: تترقى إليه النفس عند الموت، وإليه يتراقى البخار من الجوف، وهناك يقع تردد النفس ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾^(٤) وَأَنْتَ جُنْدَرٍ نُّظَرُونَ ﴿٨٤﴾: سكرات مذهلة وكروب تزيغ الأبصار، كأنما القلوب تبلغ الحناجر، ويا لها من عبرات لمن لم يغرب عقله!

﴿وَقِيلَ مِّنْ رَّاقي﴾ قيل من أعماق المحتضر: «هل من طيب»^(٥) يرقى بي

(١) سورة المطففين، الآية: ١٥.

(٢) سورة الواقعة، الآيتان: ٨٣، ٨٤.

(٣) نور الثقلين ٥: ٤٦٥ عن الكافي بإسناده إلى جابر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في ﴿وَقِيلَ مِّنْ رَّاقي﴾

قال: فإن ذلك ابن آدم إذا حل به الموت قال: هل من طيب؟

مما أنا فيه من خفض الاحتضار، أو لعلّ رقية تفيدني فتلوّي من سكرة وتشفين، أو علّ توبة ترقى بي من دركات تُنتظر، أو - وفي آخر المطاف - من يرقى بي إلى البرزخ؟ أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟

وقيلٌ من أخصّائه الحضور: من يرقى به إلى طبيب يشفيه؟ أو يخلصه مما هو فيه، أو من هذا الطبيب الذي يرقى به، أو من يرقى به من وطأة الآخرة إلى رحمتها؟

وقيلٌ من الملائكة: من يرقى بروحه، ملائكة الرحمة أو العذاب، حتى يصدر الأمر من رب الأرباب^(١).

قيلات هي ويلات للمحتضر إلا من رحم الله ويومئذ يفرح المؤمنون، بلا قيل ولا ويل.

﴿وَلَنْ أَتَّأَنَّ الْفِرَاقَ﴾: رغم أشرط الموت وعلاماته، ولكنه لا يرضى أخيراً إلا الظن بالموت، ولا يحن إلى يقين الموت، إذ لا يحب الفراق، حباً للعاجلة وفراراً عن الآجلة.

﴿وَالْقَبْرِ السَّاقِ بِالْسَّاقِ﴾ إذ بطلت كل حيلة ووسيلة تصدّ عن الفراق، وعلّ الساقين هما الشدّتان المجتمعتان على المرء، من فراق الدنيا العاجلة المحبّبة، ولقاء أسباب الآجلة المنسية^(٢)، وأين ساق من ساق؟: ﴿يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾^(٣).

والكشف عن الساق - وهو التشمير عنه - كناية عن صعوبة الأمر، فمن التفاف الساق بالساق، التفاف الدنيا بالآخرة، إذ كشف عن ساق الآخرة لتأخذ بساق الدنيا فتنتهيها وتقضي عليها^(٤).

(١) راق إما من الرقية وهي العوذة، أو من الرقاء وهي العلو، وقد جمعنا هنا بين المعنيين.

(٢) نور الثقلين ٥: ٤٦٥ في آية الساقين عن الباقر عليه السلام: (التفت الدنيا بالآخرة).

(٣) سورة القلم، الآية: ٤٢.

(٤) راجع سورة (ن) حول الآية ﴿يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ [القلم: ٤٢].

ويلتف بهذا الالتفاف بين ساقَي الآخرة والأولى، التفاف ساقَي المحتضر في اضطراب النزح، إذ يضرب بإحدى رجله على الأخرى، كذلك والتصاقهما ببعض بعد الموت، والتفافهما في شد الكفن، ثم التفاف سوق أهليه ومشيعيه، يلتف بعضهم من شديد الحفز وعنيف السير والسوق^(١).

﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾: الرجوع: ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجُوعَ﴾^(٢) فلا يُساق الميت بعد التفاف الساق بالساق، إلا إلى ربك، إلى نشأة البرزخ ثم القيامة، ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ... لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾^(٣) ﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾^(٤) فلا سوق بالموت إلا إلى الرب ﴿لِنُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا سَعَى﴾^(٥).

فمهما كان انسياق الإنسان يوم الدنيا بخيرته، فهو مُساق مسير في سوق الآخرة إلى سوقها، فلا سائق هناك إلا الله، فلا مساق إلا إليه، سوقاً إلى ربوبيته، لا إلى ذاته، فإنما إلى حسابه وجزائه، بثوابه أو عقابه.

ومن ثم يسدل الستار على سكرات الموت، ويُنتقل إلى عرض مشهد اللاهين المكذبين.

﴿فَلَا صَلَفَ وَلَا صَلَٰى ۖ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَكَّىٰ ۖ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَمَنَّٰ ۚ﴾

عرض موجز عن أرداد حالات الكفر لألعن حماقي الطغيان، فرعون هذه الأمة أبي جهل على حد المروي عن الرسول ﷺ: «إن لكل أمة فرعوناً وإن فرعون هذه الأمة أبو جهل»^(٦) كان يأتي الرسول أحياناً يسمع منه

(١) هذا الأخير بناء على كون الساق جمعاً للساقة: فهم الذين يكونون في أعقاب الناس يحفزونهم على السير.

(٢) سورة العلق، الآية: ٨.

(٣) سورة غافر، الآية: ١٦.

(٤) سورة الانفطار، الآية: ١٩.

(٥) سورة طه، الآية: ١٥.

(٦) الدر المنثور ٧: ١٢٩٦ أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن منذر عن قتادة عنه ﷺ.

القرآن، ثم يذهب إلى أهله متفكهاً متمطياً كالمُطي: ﴿فَلَا مَلَأَ﴾ بما يجب تصديقه، رغم توفر آيات الصدق، البينات ﴿وَلَا مَلَأَ﴾: مهانة ونكراناً لله، وللرسالة الإلهية، دون أن يتأدب أو يخشى ﴿وَلَكِنْ كَذَّبَ﴾ كأنه فقط رزقه من الحياة: ﴿وَيَتَجَمَّلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكَذِّبُونَ﴾^(١) كذب بقلبه وقوله وفعله ﴿وَتَوَلَّى﴾ بركنه، مدبراً عن الحق ورسوله ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ﴾ كأن جاء لهم بما يتفكهون ﴿يَتَطَهَّرُونَ﴾: يمدّ مطاه: ظهره، كالمُطي، فالمطية ما يُركب مطاه من حمار وسواه، فأبو جهل يمدّ مطاه ليركبه الشيطان، وهو يحمل إلى أهله تفكّه الهزء والطغيان، مختالاً فخوراً بما فعل، كأنه يرفع من شأنه، وما هو إلا حماراً، يقرب من خطاه ويمدّ مطاه.

وكم من آباء جهالات في تاريخ الرسالات الإلهية، يعيشون مطايا، ويحملون خطايا، يتبهجون تفناً في الصدّ عن سبيل الله ﴿مَنْ ءَامَنَ تَبَعُونَهَا عِوَجًا﴾^(٢) وهم يفخرون ويتمطون حياتهم بما بغوا ومكروا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله» فأولى لهم ثم أولى:

﴿أَوَّلَ لَكَ فَأَوَّلَ﴾ ﴿٢٤﴾ ثُمَّ أَوَّلَ لَكَ فَأَوَّلَ ﴿٢٥﴾:

كلمة تسفيه وتقبيح، وتوعيد بأشد وعيد، تشمل الأولى والأخرى، توجه إلى الذين في قلوبهم مرض، مادّين مطاهم فآخرين: ﴿فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ تُحْكَمَةٌ وُدَّكَرَ فِيهَا أَلْفَتَالٌ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوَّلَ لَهُمْ﴾^(٣).

وقد أمسك رسول الله ﷺ بخناق أبي جهل مرة وهزه قائلاً: ﴿أَوَّلَ لَكَ فَأَوَّلَ﴾ ﴿٢٤﴾ ثُمَّ أَوَّلَ لَكَ فَأَوَّلَ ﴿٢٥﴾ فقال: أتوعدني يا محمد! والله لا تستطيع أنت

(١) سورة الواقعة، الآية: ٨٢.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٩٩.

(٣) سورة محمد، الآية: ٢٠.

ولا ربك شيئاً، وإنني لأعز من مشي بين جبلتيها. . ﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾^(١).

فالأية الأولى تلمح لنكالين في الأولى تلو بعض، ذاق الأول حياته الكافرة وهو كفره وتكذيبه بما طبع الله على قلبه ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾^(٢) والثاني يوم بدر إذ قتله المؤمنون، والآية الثانية توحى لنكاليه بعد قتله: يوم البرزخ ويوم القيامة، نكال مضاعف في الأولى، وآخر كذلك في الأخرى، أولويات أربع بويلات له في الدارين، ويُعداً له من خيرات المنشأتين، وعلى حد المروي عن الإمام الجواد عليه السلام^(٣).

﴿أَوَّلُ لَكَ﴾: حالك الحاضرة الخاسرة، إذ تمتطى منحياً مطاك ليركبك الشيطان، فما أنت إلا حماراً ﴿فَأَوَّلُ﴾: لك أن تُقتل في سبيل الطاغوت، كما قتل يور بدر ﴿ثُمَّ أَوَّلُ لَكَ﴾: حالك المستقبل بعد الموت يوم البرزخ إذ تحمل خطاياك مع خطايا من سواك من المضللين بك ولا ينقص من أوزارهم شيء ﴿أَوَّلُ﴾: بخلود النار يوم القيامة الكبرى: فأنت حمار في الدارين فيهما تمتطى، وإن كنت هنا بثوب الإنسان وصورته تتغطى! ويلات أربع كلها لك أولى، فإنك فرعون هذه الأمة، فليأخذك الله نكال الآخرة والأولى.

﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾^(٤)

عود على بدء في التنديد بالإنسان في حسبانته: ﴿أَلَنْ يَجْعَ عِظَامُهُ﴾ وهذا هو تركه سدى وهملأً، وأنه بعيد عن عدل الله وحكمته: ألا يجازيه بما فعل

(١) سورة النازعات، الآية: ٢٥.

(٢) سورة الصف، الآية: ٥.

(٣) نور الثقلين ٥: ٤٦٦ في عيون الأخبار عن عبد العظيم بن عبد الله الحسيني قال: سألت محمد

ابن علي الرضا عليه السلام عن هذه الآيات، قال: يقول الله ﷻ: «بعداً لك من خير الدنيا

وبعداً لك من خير الآخرة».

وافعل، خيراً أو شراً، أو يختص جزاؤه بروحه دون جسمه، وهما شريكان في الأعمال كلها إلا الروحانيات المحضة، كالنيات والاعتقادات.

فكأنما الإنسان يحسب الحياة أرحاماً تدفع وقبوراً تبلى، فوضى
وسدى، وقد «خُلِقْنَا للبقاء وكيف يفنى جنة لا تبيد ونار لا تخمد... إنما
نتحول من دار إلى دار»^(١)، فما خُلِقْنَا دون هدف وحكمة، لهواً ولعباً وزينة
وتفاخراً وتكاثراً في الأموال والأولاد! : ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ
إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾^(٢) لم يخلق خلقه عبثاً ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لإظهار
قدرته وليكلفهم طاعته، فيستوجبوا بذلك رضوانه، وما خلقهم ليجلب منهم
منفعة ولا ليدفع بهم مضرة، بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم إلى نعيم^(٣). وما
الحياة العَبَثُ السدى إلا لهواً تعالى الله عنه : ﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْتُهُ
مِنَ لَّدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ﴾^(٤) ولماذا يعبت بنا ربنا ويلهو؟ هل لنقصان في
علم أو حكمة؟ أم بغية ظلم لعباده؟ أم لعجز عن إحيائهم كما بدأ؟ وهو
الذي خلق أول مرة:

﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ فَخْلَقَ فَسَوَى ﴿٣٨﴾ جَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ
الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ مُنْجِيَ الْاُنْوَى ﴿٤٠﴾ :

فالأكثرية الساحقة من ناكري إحياء الموتى يسندون إلى استحالتهم، وواقع الخلق من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام وإلى إنشاء الخلق الآخر: «الروح» برهان لا مرد له على إمكانية الإحياء مرة أخرى وهو أهون

(١) في العلل قال رجل للمصدق عليه السلام : إنا خلقنا للعجب؟ قال : وما ذلك الله أنت؟ قال : خلقنا للفناء؟ فقال : يا بن أخ! خلقنا للبقاء...

(٢) سورة المؤمنون، الآية: ١١٥.

(٣) علل الشرائع عن عمارة: سألت الصادق عليه السلام فقلت: لم خلق الله الخلق؟ فقال: ...

(٤) سورة الأنبياء، الآية: ١٧.

وأحرى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾^(١) ثم علمه بالمحسن والمسيء والظالم والمظلوم، وحكمته العالية وعدله تعالى: تفرض الإحياء الممكّن للحساب والجزاء الوفاق!

﴿أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً﴾: خلية واحدة حية صغيرة لم تكن تبين بالمكبرات، ممّاذا؟ ﴿مِنْ مَّيِّ يُمْنٍ﴾ عن شهوة دون اختيار ﴿ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً﴾ تعلقت بجدار الرحم لتأخذ سيرها حيثاً إلى خلقه إنساناً مؤلفاً من مليارات الخلايا الحية، وقد بدأت من خلية واحدة مع بويضة^(٢)، وهذه الرحلة القصيرة المدة، البعيدة المدى، هي أبعد بكثير من مولده إلى مماته، والقائد في كلتا الحركتين واحد هو الله: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَيْهِ أَنْ يُخَيِّئَ الْمَوْتَ﴾؟ سبحانه اللهم وبلى^(٣) وأنا على ذلك من الشاهدين^(٤) بلى، إنه على ذلك لقدير، وإنه بالتصديق والإيمان به لجدير، فسبحانه سبحانه تعالى من حسابان هذا الإنسان الصغير الصغير، فماذا يملك أمام هذه الحقائق التي تفرض نفسها دون تكلف؟ إلا أن يؤمن بالخير القدير!

(١) سورة الروم، الآية: ٢.

(٢) راجع سورة العلق ٣٠.

(٣) الدر المنثور ٦: ٢٩٦ عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان إذا قرأ ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَيْهِ أَنْ يُخَيِّئَ الْمَوْتَ﴾ [الْقِيَامَةُ: ٤٠] قال: ...

وفي نور الثقلين ٥: ٤٦٧ في أخلاق الرضا عليه السلام: «وكان إذا قرأ هذه الآية (قال عند الفراغ) سبحانه اللهم وبلى».

(٤) الدر المنثور ٦: ٢٩٦ - أخرج البخاري في تاريخه عن أبي أمامة قال: صليت مع رسول الله ﷺ بعد حجته فكان يكثر من قراءة ﴿لَا أَقِيمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ فإذا قال: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَيْهِ أَنْ يُخَيِّئَ الْمَوْتَ﴾ (سمعتة يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين).

سُورَةُ الْإِنْسَانِ

سُورَةُ الْإِنْسَانِ

مدنية - وآياتها إحدى وثلاثون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴿١﴾ إِنَّا خَلَقْنَا
 الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ
 السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا
 وَأَغْلَاقًا وَسَعِيرًا ﴿٤﴾ إِنَّ الْآبَرَارَ يُشْرُونَ مِن كَاسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا
 عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٥﴾ يُوفُونَ بِالْأَنذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا
 كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٦﴾ وَيُطْعَمُونَ أَلْطَعَامَ عَلَى حَيْثُ مَسْكِنَتَا وَيَتِمًا وَأَسِيرًا ﴿٧﴾
 إِنَّمَا نَطْعِمُكَ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُم جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ﴿٨﴾ إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا
 عَبُوسًا قَطَطِيرًا ﴿٩﴾ فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿١٠﴾
 وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١١﴾ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا
 شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٢﴾ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا نَدِيلًا ﴿١٣﴾ وَيُطَافُ
 عَلَيْهِم بِبَاقِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿١٤﴾ قَوَارِيرًا مِّن فِضَّةٍ قَدَرُهَا وَقْدِيرًا
 وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَجْجِيلًا ﴿١٥﴾ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسِيلًا ﴿١٦﴾
 وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنشُورًا ﴿١٧﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ
 رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿١٨﴾ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوعًا أَسَاوِرٌ مِن

فَضَبَ وَسَقَلَهُمُ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُنَّ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ
مَشْكُورًا ﴿٢٢﴾

﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾: ﴿٢١﴾

هل الإنسان هنا الإنسان الأول؟ ولم يُخلق من نطفة أمشاج وغير
أمشاج! أم جنس الإنسان بما فيه الأول؟ فكذلك الأمر! أم ولده المتناسلون
عنه؟ فكيف يخرج الأول عن أنه ﷺ: ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾!

الجواب: أنه جنس الإنسان هنا، وغير الأبوين الأولين هناك في
استعراض من خلقه: ﴿مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ وقد عرض خلقهما في محال
أخرى: ﴿مِنْ مَّصَلِّ مِّنْ حَمْلٍ مَّسْنُونٍ﴾^(١) كما استعرضت بقية المشاهد لخلقهم
كذلك.

وهل الاستفهام تقريب وتقرير: أن أتى عليه حين: قطعة محدودة - من
الدهر: مجموعة الزمان غير المحدودة، ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾: كان شيئاً
ولم يكن مذكوراً^(٢) حيث النفي هنا يوجه إلى الوصف، دون الموصوف كما
في: ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْتَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾^(٣) إلا في علم الله،
أما في الخلق والتقدير فلا، وإن في مبادئه تراباً أم نطفة أم ماذا؟

أم الاستفهام إنكاري يعني نفي مدخوله: أنه كان شيئاً مذكوراً طوال
الدهر: قبل خلقه في علم الله، وبعده في رحمة الله وعنايته، وعلى حدّ
المروي عن الإمام الصادق ﷺ: «هل أتى عليك يا إنسان وقت لم يكن

(١) سورة الحجر، الآية: ٢٦.

(٢) تفسير العياشي عن زارة سأل الباقر ﷺ عن الآية فقال: ... وفيه عن عبد الأعلى مولى آل
سام عن الصادق ﷺ مثله.

(٣) سورة مريم، الآية: ٦٧.

الله ذاكراً لك فيه؟^(١)، كلٌ محتمل، والجمع أجمل، حيث الاستفهام هنا يتحملهما فقد كان شيئاً معلوماً عند الله، مذكوراً عنده في عداد ما أراد خلقه، ثم الله ذاكراً له على طول الخط إذ خلق أصله: التراب، ثم منيّه من سلالة التراب، ثم نطفته من سلالة المني، ثم درج به في خلقه وتصويره وتسويته إلى درجة الإنسان، ثم هو ذاكراً طول الحياة إلى الممات وبعده «فهل أتى عليه وقت لم يكن الله ذاكراً له؟» اللهم لا .

وقد كان شيئاً في علم الله كسائر الأشياء ولم يكن مذكوراً في الخلق: «كان مذكوراً في العلم ولم يكن مذكوراً في الخلق»^(٢): «كان شيئاً مقدراً لا مكوّناً»^(٣) وبعدها خلق تراباً كان شيئاً في أصله التراب بشيئة التراب، ولم يكن مذكوراً في عداد الإنسان، ولا بمبدئه الجرثومي: نطفة وسواها، ثم إذ خلقت نطفته كان شيئاً هو أصله الجرثومي ولم يكن مذكوراً كإنسان، ولا مذكوراً باسم النطفة والمني أيضاً - تأدباً، إذ كان قدراً لحدّ لم يك يذكر إلا لمن اضطر، بحثاً عن أصله فيزيولوجياً، أو خناء لمن يستحققة، أو تذكيراً بأصله: لقد كنت نطفة قدرة.. فهذه أولى النعم التي أبلانا الله ﷻ بها أن خلقنا ولم نكن شيئاً مذكوراً «وعلى حدّ تعبير علي عليه السلام وتقرير الرسول ﷺ»^(٤).

(١) ج ١٠ ص ٢٥٩ تفسير روح البیان لإسماعیل حقی .

(٢) تفسير العياشي عن سعيد الحذاء عن الباقر عليه السلام . . .

(٣) الكافي بإسناده عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني بإسناده عن الإمام الصادق عليه السلام : سئل عن قوله تعالى: ﴿أَوَّلًا يَذْكُرُ الْإِنْسَانَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِكَ شَيْئًا﴾ [مریم: ٦٧] فقال: (لا مقدراً ولا مكوّناً) وسئل عن قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ . . .﴾ قال: كان مقدراً غير مذكور، وعن حمزان عنه عليه السلام شيئاً مقدراً ولم يكن مكوّناً أقول: التقدير هو تقدير العلم والخلق قبل أن يخلق .

(٤) أولى الشيخ الطوسي بإسناده إلى الإمام الباقر عليه السلام أن النبي ﷺ قال لعلي عليه السلام : قل ما أول نعمة أباك الله ﷻ وأنعم عليك بها؟ قال: أن خلقتني جل ثناؤه ولم أك شيئاً مذكوراً، قال: صدقت .

فهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ اللهم بلى،
إذ كان منسياً في الخلق كإنسان، غير مذكور قبل خلقه إنساناً، ذكر الكيان أم
ذكر اللسان، ثم اللهم لا! إذ كنت ذاكره كل الدهر: قبل خلقه وبعده!

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (١):

فما هي النطفة الأمشاج؟ النطفة هي واحدة النطف: الماء الصافي،
فالمني نُطْف يُخلق الإنسان من نطفة منها: ﴿أَلَمْ يَكْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ يُتَمَّى﴾ (١)
وصفاؤها هي اصطفاؤها من البدن كله، فإنها: ﴿ثُمَّ جَعَلْ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ
مَاءٍ مَهِينٍ﴾ (٢) فالمني بحر لجي من ملايين النطف: الدودات العلقية، ولماؤه
صفائه لأنه المصطفى من كل البدن، ثم النطفة التي يخلق منها الإنسان هي
سلالة من هذه السلالات، فالإنسان نتيجة نهائية لتسلسل سلالات عدة:
يتسلسل المني عن البدن كله بما تغذى، كما الغذاء سلالة من طين، فالمني
سلالة من طين: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ (٣): سلالة هي من
طين، وهي المني، ثم نطفة: سلالة من هذا المني!

ومن ثم إذا كانت هذه النطفة واحدة فكيف توصف بالأمشاج؟ فكيف
يجمع بين الوحدة والجماعة؟ نقول هنا ما قلناه في ﴿وَحَقَّنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمْنَهُ
ءَايَةً﴾ (٤) فهما من حيث الوجود اثنان، ومن حيث الآية المعجزة آية واحدة
لتلازمهما فيها، كذلك النطفة واحدة في كيانها وجاء سائر النطف، ولكنها
حصيلة الأمشاج: الأخلاط، جمع المشيج أو المشج أو المشج: الخليط أو الخلط، فهي «محط الأمشاج من مشارب الأصلاب» (٥) حيث

(١) سورة القيامة، الآية: ٣٧.

(٢) سورة السجدة، الآية: ٨.

(٣) سورة المؤمنون، الآية: ١٢.

(٤) سورة المؤمنون، الآية: ٥٠.

(٥) في نهج البلاغة قوله ﷺ عالم الغيب من ضمائر المضميرين إلى قوله: ...

«ماء الرجل والمرأة اختلطاً جميعاً»^(١) وهذا مشج واحدٌ فما هي الأمشاج؟: مشجٌ أوّل هو أصول الغذاء الإنساني المركبة من عناصر عشرة هي: الأوكسجين، والأودروجين، والكربون، والأزوت، والكبريت، والفوسفور، والبوتاسيوم، والمغنسيوم، والكلسيوم، والحديد، وتلك عشرة كاملة تتبنى غذاء الإنسان.

فهذه العناصر داخله في كل نبات وحيوان، وأخيراً في الإنسان لأنها غذاؤه، فأعصابه وخليّاته تتكوّن وتتقوى منها، وهي كلها دخيلة في خلق المني، ويا لها من اختلافات لونية وعنصرية في المفعول!.

ومشجٌ ثانٍ: خلق المني من مجموعة هذه الأعصاب، ذكراً وأنثى، فهو قطرة من بحر الكيان الإنساني ككل، طالما تكون خزانته الاحتياطية البيضتين، والأصيلة صلب الرجل وترائب المرأة، ودليلاً حسيّاً على هذه الجمعية ارتخاء الأعصاب كلها، بما يشدها ويمدها المركز الرئيسي: الصلب والترائب.

ومشجٌ ثالث: خلط ماءي الذكر والأنثى: ﴿خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ^(٢) اعتبراً ماءً واحداً لمكان المزج والمشج، ولكي يخلق منهما إنسان واحد فيمشجان في الرحم: بيت الزوجية الثاني للزواج الثاني.

ومشجٌ رابع: تزواج النطفتين: - خلية الذكر وبويضة الأنثى - بعد خلط المائين، فالبحران المنويان هنا يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، ثم تلتقي من كلّ دودة مع الأخرى في الآخر، زواج بعد زواج عجيب^(٣).

(١) القمي: عن الإمام الباقر في تفسير الأمشاج.

(٢) سورة الطارق، الآيتان: ٦، ٧.

(٣) راجع ج ٣٠، تجد فيه كيفية زواج النطفتين.

ومشج خامس: هو تنمة عملية الزواج الأخير في بناء الإنسان الجديد: أن يمشج الشريكان، كلُّ ما عنده بما عند الآخر من عناصر التخطيط (الكروموزومات Chromosomes) وما فيها من الخلق المخلَّقة (الجينات Qenes) التي خطَّها وخلقتها وسوّتها يد القدرة الإلهية بأقلام الإرث المنحدر عبر الأجيال من الجدود والآباء إلى الأبناء، فالوراثات المتداخلة الكامنة في النطفة، الحاملة للصفات المميزة لجنس الإنسان أولاً، ولصفات الجنين العائلية أخرى، هذه الوراثات هي الدور الخامس من النطفة الأمشاج.

ومشج سادس: هو خلط الطبائع الكامنة في النطفة من حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة، وتبتي البنية الحيوانية المعدّلة الأخلاط منها، التي هي ظروف ومجالات فاسحة لتصرفات الروح: الغضبية والشهوية والعقلية وأمثالها، والى أمشاج أخرى لم تصل إليها أيدي العلم حتى الآن.

وكما الإنسان حين نزول القرآن ما كان يدري شيئاً من هذه الأمشاج، مما حمل جماعة من المفسرين يحاولون في جعل الأمشاج مفرداً، وجماعة أخرى ساكتون عن تفسير الجمع بعد تصديقه، وثالثة يكتفون بـمشج مائي الذكر والأنثى، رغم أن للقرآن آيات متشابهات يفسرها الزمن!

﴿... تَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾:

الابتلاء هو نقل الشيء من حال إلى حال، ومن طور إلى طور، كابتلاء الذهب من كدر إلى صفاء في البوتقة، والإنسان كائن متطور متنقل منذ النطفة حتى الممات، روحياً وجسدانياً، وكافة تطوراتها هي من فعل الله وابتلائه، سواء أكانت من سعيه، كالمختار فيها بعقله وحوله، أم سواها مما لا حيلة له فيها، من التطورات الجينية وسواها، من نطفة إلى علقة والى آخر الأطوار المتعاقبة حتى إنشاءه خلقاً، ثم من ولادته إلى وفاته من حياة التكليف والاختيار وسواهما، وإنما ابتلاءه في حياة العقل والتكليف يتطلب السمع

والبصر قلباً وقالباً، ولكي يصدر الإنسان بهما ويسائر وسائل الإدراك، من آفاق التكوين والتشريع إلى عقله وقلبه، استزادة للوعي واهتداءً إلى ما يجهله بما هداه الله السبيل، وليكون أحسن المخلوقين، فإما شاكراً وإما كفوراً.

فهل إنَّ ﴿نَبْتَلِيهِ﴾ هنا حال من الإنسان منذ النطفة حتى الممات؟ وابتلاءه من غايات خلقه - المهمة: ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ لتكملة هذا الابتلاء بإكمال وسائله الاختيارية؟ إذاً ﴿فَجَعَلْنَاهُ﴾ تفريع على نبتليه: فلكي نكمل ابتلاءه جعلنا له وسائله.

أم إنها حال من الإنسان في التطورات الجنينية ﴿فَجَعَلْنَاهُ﴾ بعد ابتلاءه هذا ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا﴾؟ وأهم الابتلاء إنما هو في الحياة ولا سيما حياة التكليف! طالما يعم قبلها منذ النطفة حتى الولادة حتى عقل التكليف!

أم حال منه في حياة التكليف فحسب فابتلاؤه إذاً بعد جعل السمع والبصر؟ وهذا يقتضي قلب الجملة جعلناه سميعاً بصيراً لنبتليه وهو خلاف الفصيح!

أم غاية لخلقه: «خلقنا الإنسان.. لنبتليه فجعلناه..». وهذا تكلف دون دليل! والأول أشمل وأوفق لفظياً ومعنوياً دون تكلف: حال أنا «نبتليه» لهذه الحالة التي هي أيضاً غاية: ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ لتحسن حالة الابتلاء!

والسمع والبصر هما العنصران الأساسيان للابتلاء، ولا يعنيان الجارحتين فحسب، لأن مدار الابتلاء هو سمع العقل ويصر القلب، ففاقد هما لا يتلى مهما كان قوياً في سمع الظاهر وبصره، فأصل الابتلاء هو السمع والبصر عقلياً وقلبياً، وكماله السمع والبصر قالياً ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾^(١) ولا يبتلى ويكلف من لا يجدهما عقلياً، دون العكس.

(١) راجع إلى تفسير هذه الآية في سورة الملك.

والسميع والبصير هما مبالغتان في السمع والبصر، ما ذكرا في القرآن إلا وصفين لله، إلا في موضعين ثانيهما: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَصْبَرِ وَالْبَصِيرِ﴾^(١) مما يدل على أهمية التوصيف بهما لغير الله تعالى، فالإنسان السميع البصير لا يكاد يخفى عليه ما ينفعه في ابتلائه واهتدائه السبيل، وقليل هؤلاء الذين يتذرعون هذه الوسائل لاهتداء السبيل:

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾:

السبيل هي الطريق الذي فيه سهولة، سبيل الخير لتطلب وسبيل الشر لتجنب: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾^(٢) ولقد يسر الله هاتين السبيلين للإنسان: ﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ﴾^(٣) فهداية السبيل وتيسيرها، يوحيان يسر على يسر مندغمين في ذات الإنسان، مرگزين في نجدي الخير والشر^(٤) ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ﴾^(٥).

فالهداية - هنا - هي دلالة الطريق: فطرياً وعقلياً وأمثالهما من سائر التكوين، وتشريعياً بكتابات الوحي وأنبياؤها ودعاتها ورعاتها.

والسبيل هنا نعم النجدين: الخير والشر، إذ ألهمناهما: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾^(٦). فإن لاستبانة سبيل المجرمين دخلاً عظيماً ودافعاً لسلوك سبيل المؤمنين: ﴿وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ الْأَيَّاتِ لِنُتَبِّينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ﴾^(٧) فليست هداية سبيل الله كافية في اجتناب سبيل الطاغوت، فلنهد السبيلين، لكي نكون

(١) سورة هود، الآية: ٢٤.

(٢) سورة البلد، الآية: ١٠.

(٣) سورة عبس، الآية: ٢٠.

(٤) راجع ج ٣٠ ﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ﴾ [عبس: ٢٠].

(٥) سورة النساء، الآية: ١٦٥.

(٦) سورة الشمس، الآية: ٨.

(٧) سورة الأنعام، الآية: ٥٥.

على بصيرة منهما في الضلالة والهدى، وتتم حجة الله علينا فيهما: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾^(١).

﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾:

﴿إِمَّا﴾ هنا ليست للترديد في علم الله تعالى، وإنما إيحاء لتردد الإنسان بين الأمرين تخييراً دون تسيير، فيما إذا كان شاكراً أو كفوراً حالين من الإنسان أو خبرين «ليكون» المقدر.

أو إنها لتقسيم السبيل إلى شاكر أو كفور، إذا كانا حالين للسبيل أو بدلين عنهما: هديناه سبيل الشكر وسبيل الكفر، وما أجمل التعبير عن السبيل الواضح بالشاكر والكفور، كأنهما مندغمان في السبيل لكثرة وضوحهما فيها كالشمس في رابعة النهار: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾.

والآية تتحمل المعنيين معاً لفظياً ومعنوياً، فليكونا مقصودين، والشكر علّه من الكشر: الكشف، وهو تصور النعمة وإظهارها، بخلاف الكفر، أو أنه «الأخذ بها، وكفرها وتركها»^(٢) وأكمّله الأخذ باللسان كله، والجنان كله، والأركان كلها، أن يصبح المنعم عليه شكراً للمنعم في كيانه ككل، وكامله الأخذ مبدئياً في الكلّ مع تسرّب اللمم أحياناً، وناقصه الأخذ بالبعض، وكله أخذ وشكر وتركه كفر، كلٌّ على حدّه، وهذه المعاني الثلاثة متقاربة أو مترادفة تعني: إظهار النعمة وصرفها فيما أوتيت لأجلها، فاللسان معبر عما في الجنان، والأركان تعبر بأعمالها عن مدى الإيمان، وعلى حدّ المروي عن الرسول ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعبر عنه لسانه فإذا عبّر عنه لسانه إما شاكر وإما كفور»^(٣).

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٥٣.

(٢) التوحيد للصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام وأصول الكافي عنه عليه السلام والقمي عن الإمام الباقر عليه السلام في الآية قالوا: (إما أخذ فهو شاكر وإما تارك فهو كافر) (نور الثقلين ٥: ٤٦).

(٣) الدر المنثور ٦: ٢٩٨ - أخرج أحمد وابن المنذر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ.

ومقابلة «شاكراً» بـ «كفوراً» وهي صيغة موعلة في الدلالة على الكفران، دون «كافر» هذه المقابلة توحى بأن غير الشاكر كفور، فإن ترك الشكر بهذه الموهبات الربانية كفران لها وكفرٌ بالرب، وكفر بالفطرة والضمير والعقل: الدافعة إلى الشكر، وكفر بحملة الرسالات الربانية، إذ أفـ ﴿كُفُورًا﴾: ﴿وَهَلْ تُجْزَى إِلَّا الْكُفُورُ﴾^(١) مما يدل على أنه كل كافر، إذ يحصر الجزاء العقاب بالكفور، وكما الكفور أيضاً دركات حسب دركات الكفران، وهنا ينقسم إلى كافر وكفور.

ومن ثم تعني أن الشاكر أعم من الشكور، ولذلك لم تقابل الكفور بالشكور، فمن الشاكر شكور وقليل ما هم، ومنهم غير شكور وما أكثرهم، كأنما الإنسان بطبعه كفور: ﴿فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كُفُورٌ﴾^(٢) وليس بطبعه شكوراً ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾^(٣).

﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا﴾:

والكافر هنا أعم من الكفور، كما كان الشاكر هناك أعم من الشكور، والإعتاد هو إعداد الشيء حتى يكون عتيداً حاضراً، فقد هيا الله تعالى لأخرى الكافرين ما قدموه في دنياهم: سلاسل: قيوداً لأقدامهم، وأغلالاً: لأيديهم تشدها إلى رقابهم وتجعل الأعضاء وسطها، وسعيراً: ناراً متسعة يُلقون فيها مسلسلين مغلولين، عذاباً فوق العذاب! ولقد ظلوا يوم الدنيا مسلوكين في سلاسل الهوى، ينقادون ما قادهم الشيطان، ومغلولين في أغلال الشهوات في سعي حياتهم الجهنمية كل الحياة، فالإعتاد الإلهي لهذا العذاب حسب ما أعتدوا ولإعتدوا وبغوا، جزاءً وفاقاً، وهذه الآية كأمثالها

(١) سورة سبأ، الآية: ١٧.

(٢) سورة الشورى، الآية: ٤٨.

(٣) سورة سبأ، الآية: ١٣.

من آيات الإعتاد توحى بخلق الجحيم بأصولها، وإنما تترقب حطبها لكي تسعر أكثر فأكثر. هذا هو جزاء الكفور، فما هو جزاء الشكور؟:

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾﴾:

الأبرار هنا نعم المقربين - وأحرى - طالما الآيات تنتهي بسيرة أقرب المقربين^(١) أهل بيت الرسالة المحمدية «علي وفاطمة والحسن والحسين ﷺ»: ﴿يُؤْتُونَ بِالنَّذْرِ... إِنْمَا نُطِيعُكُمْ...﴾ فإنها خاصة بهم كما تواترت أحاديث الفريقين^(٢) رغم أن كثيراً من مفسري القرآن لم يшиروا إلى نزول هذه الآيات بشأنهم ﷺ، وعله تجاهلاً عن فضلهم، لحدّ عدّوا السورة مكية، وهي تنادي بمدنيتها كما يأتي.

فهم يشاركون سائر الأبرار في أهر النعم وأوفرها، ويختصون بما لا ينالونها، وهم أصدق المصاديق لآيات الأبرار وعلى حد المروي عن الإمام الحسن المجتبي ﷺ^(٣).

(١) راجع ٣٠: ١، على ضوء الآية ﴿إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَيْنَيْنِ﴾ [المطففين: ١٨].
(٢) راجع تفسير البرهان وتفسير نور الثقلين وكفاية الخصام، تجد فيها تضافر الأحاديث أن الآيات نزلت بشأنهم ﷺ وفضة طالما ابتدأت بالأبرار كل الأبرار، ولكي تشمل فضة خادمة علي وفاطمة، ومن صرح بذلك الواحدي في كتاب البسيط وصاحب الكشاف رواية عن ابن عباس، وفي الدر المنثور ٦: ٢٩٩ - أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَيُطِيعُونَ أَوْعَامَ...﴾ [الإنسان: ٨] قال: نزلت في علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله ﷺ.

ومن ذلك، في الاحتجاج للطبرسي عن أمير المؤمنين ﷺ حديث طويل يقول فيه للقوم بعد موت عمر بن الخطاب: نشدكم بالله هل فيكم أحد نزل فيه وفي ولده ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرُونَ...﴾ [الإنسان: ٥] إلى آخر السورة - غيري؟ قالوا: لا.

(٣) مناقب ابن شهر آشوب بإسناده عن الهذيل عن مقاتل عن محمد بن الحنفية عن الحسن بن علي ابن أبي طالب ﷺ قال: كل ما في كتاب الله ﷺ من قوله: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ﴾ [الإنسان: ٥] =

﴿... كَانَ مِزَاجَهَا كَافُورًا﴾: مزاج الكأس، لا المشروب، لذكورته وأنوثة الكأس، والكافور اسم أكماس الثمرة التي تكفرها، مبالغة في الكفر: الستر^(١)، فمزاج الكافور لكؤوس الشراب في الجنة، كَفَّرَ لها عن كسرهما وتغيُّرها، وتغييرها لشرابها، ولم يأت في القرآن مزاج الكافور لشيء إلا الكأس، وإلا هنا، آية وحيدة في مزاج الكافور لكأس الجنة.

و﴿كَانَ﴾ توحى بسبق هذا المزاج عن الشرب والشراب والتفجير، مما يؤيد مزاج الكأس نفسه دون الشراب، وأنهم مزجوا كؤوس قلوبهم وأرواحهم بما يكفرها ويسترها عن موتها، ويعدّها لشرب مياه الحياة المعرفية والروحانية.

فهذه سيرة الأبرار في دنياهم، وتلك صورة واقعية لهم في عقابهم، كأساً بكأس، ومزاجاً بمزاج، وشرباً بشرب، فمن أين يشربون؟:

﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾:

وما أحلاها مشرباً من نبعة تنبع بما يفجّرونها تفجيراً أنيقاً يسيراً ليس فيه من تكلف لا كثيراً ولا قليلاً، وإنما تفجيراً كثيراً وفيراً، فما أنظفها شرباً وشارباً وكأساً وعيناً وتفجيراً: عباد الله الأبرار، كأس الكافور، عين مفجرة بذات أيديهم، وعلّه بغمزة وإشارة، أو قوله وإرادة، أو أياً كان من تفجير كما يشاؤون: ﴿وَفِيهَا مَا شَتَّهِهُ الْآنْفُسُ وَكَلَّذُ الْأَعْيُنُ﴾^(٢)!

ثم إن ﴿عَيْنًا﴾ تلمح لواحدة، فكيف يكتفي عباد الله بعين واحدة؟ أم

= فوالله ما أراد به إلا علي بن أبي طالب وفاطمة وأنا والحسين لأننا نحن أبرار بآبائنا وأمهاتنا، وقلوبنا عملت بالطاعات والبر، ومبرة من الدنيا وحبها وأطعنا الله في جميع فرائضه وآمنا بوحدانيته وصدقنا برسوله (نور الثقلين ٥: ٤٧٣ - ٤٧٤).

(١) والكافور المعروف تستخرج من شجرة أريجية من فصيلة الغاريات مهددا الأصلي جنوب الصين أزهارها بيضاء ضاربة إلى الصفرة.

(٢) سورة الزخرف، الآية: ٧١.

كيف يشتركون كلهم في تفجير هذه الواحدة؟ ولعل الجواب أنها واحدة في منبع أصيل، كثيرة في نبعات فرعية في مناكب أرض الجنة، كل يفجر هذه الواحدة عنده بساقية تحت الأرضية عنها، والأصل من تفجير الله: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾^(١) عيون مفجرة من تلك الواحدة، وكما المقربون لهم عين خاصة بهم: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾^(٢) وقد تجاوب هاتين العينين: ﴿فِيهَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾^(٣) ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ﴾^(٤) عيان تفجر من كل عيون!.

وهذه «هي عين في دار النبي ﷺ تفجر إلى دور الأنبياء والمؤمنين»^(٥) كما تفجرت عيون النبوات إلى دور النبيين من البيت المحمدي طوال الرسالات الإلهية، وإلى دور المؤمنين، فلكل عين من هذه الأصلة يوم الدين حسب ما فجروها يوم الدنيا.

﴿يُؤْفُونَ بِالْأَنْذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾^(٧):

قد يوحى تأخير ﴿يُؤْفُونَ بِالْأَنْذَرِ﴾ وهو عمل الدنيا، عن «يشربون» وهو جزاء الآخرة، يوحى هذا التعبير العبير بأن الوفاء بالندى هو من هذه الأعمال الخيرة التي تُشربهم في الجنة وتفجر لهم عيونها، كما شربوا حب الله، وحب الفقراء في سبيل الله، وفجروا عيون قلوبهم له ولهم، وكما يوحى بأن الحالة هذه نفس الحالة تلك، طبقاً عن طبق، فحال الأبرار في شربهم موجودة يوم الدنيا، كما أن حالهم في وفائهم موجودة يوم الدين.

والوفاء بالندى - ومنه الإيجاب على النفس لسبب - يلمح بأنهم وصلوا

(١) سورة الحجر، الآية: ٤٥.

(٢) سورة المطففين، الآية: ٢٨.

(٣) سورة الرحمن، الآية: ٥٠.

(٤) سورة الرحمن، الآية: ٦٦.

(٥) أمالي الصدوق عن الإمام الباقر عليه السلام في آية التفجير قال: (هي عين في دار...)

في استجابة أمر الله القمة، فياذ يوفي الإنسان ما يفرضه الله على نفسه فهو أوفى لله بفروضه الأصيلة، وهذه الآية تجاوبها آيات عدة في وجوب الوفاء بالنذر: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾^(١) ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾^(٢).

وقد يعم النذر لإيجاب الواجب، فرضاً على فرض، كإيجاب المندوب فرضاً على نذب، فالأبرار ينفذون ما اعتزموا من واجبات، وما التزموا من طاعات، كما ويعم ما أوجب الله عليهم في الميثاق^(٣) فهم يوفون بنذورهم ونذور الله.

وإنها لهي صورة لماعة عن قلوب صافية، وصدور منشحة ضافية، معتمدة على الوفاء لله، عاملة لوجه الله، دون أن تريد إلا مرضاة الله.

إنهم ﴿وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ فهذا شرٌ مستطير، وهناك شرٌ ثابت، فالمتطير هو شر الدنيا، والثابت هو شر الآخرة الناتج عن الأولى، فإن شر الآخرة من شر الدنيا المستطير إليها، فحقيقة الاستطارة من صفات ذوات الأجنحة: البعثة على الطيران، فشر الدنيا مبعوث من قبل الله للطيران إلى مسجلات الكون: شهود الأعمال، وللطيران إلى أعماق البرزخ والقيامة، ثم يقف للحساب والجزاء: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ لِّرَبِّهِ أَزْمَنُ طَيْرٍ فِي عُقْفِهِ وَيُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾^(٤) وإنها تيارات الشر، كأنها طائرات وهي في أعناق ركابها.

وتجاوب «مستطيراً» «كان» فإنها تلمح بمضيها، بأن شر الآخرة -

(١) سورة الحج، الآية: ٢٩.

(٢) سورة مريم، الآية: ٢٦.

(٣) أصول الكافي بإسناده عن أبي الحسن الماضي في آية النذر قال: يوفون الله بالنذر الذي أخذ عليهم في الميثاق من ولايتنا.

(٤) سورة الإسراء، الآية: ١٣.

المستقبل - هو استمرار لشر الدنيا - الماضي - المستطار، طبقاً عن طبق، فليقطع العاقل أجنحة الشر وأصولها في الأولى، لكي لا يستطير وإلى الآخرة.

ولأنهم يخافون ذلك اليوم البئيس العصيب، يدأبون - هنا - في اجتثاث جذور الشرور لكي لا تستطير، ويعملون في استطارة الخيرات لكي تستطير، ومن أسباب ذلك السلب وهذا الإيجاب الإيفاء بالنذر وإطعام الطعام على حبه لوجه الله، المسكين واليتيم والأسير كما فعله علي وفاطمة والحسنان عليهم السلام واحتج به علي عليه السلام على أبي بكر ^(١).

﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَمِيرًا﴾ (٨) ﴿إِنَّمَا تُطْعَمُونَ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا تَرْبُدْ مِنْكُمُ جَزَاءٌ وَلَا شُكْرًا﴾ (٩):

مكرمة أخرى للأبرّين، هي إطعام الطعام على حبه للمحاييج، إثارة على أنفسهم، وبهم خصاصة! لوجه الله لا سواه، أركان ثلاثة في الإنفاق ترفع به إلى قمته، وتوحي بالخير المستطير، بعدما اجشوا جذور الشر المستطير.

١ - فمن أصول البرّ والإنفاق الحَسَن أن يكون محبوباً، طعاماً وإطعاماً: ﴿عَلَىٰ حَيْثُ﴾ فلا كرامة في إطعام الطعام المزدول، أو إطعام مكروه وإن كان الطعام محبوباً وكان لوجه الله: ﴿كَأَن تَنَالُوا الْيَرَ حَتَّىٰ تَنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (٢) حباً مزدوجاً للإنفاق وما تنفقون.

والنص «على حبه»: الطعام والإطعام لا «في حبه» لكي يؤول إلى حب الله: ﴿وَمَا أَتَىٰ الْمَالَ عَلَىٰ حَيْثُ ذَوَىٰ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْأَنْ سَبِيلِ﴾ (٣)،

(١) الخصال في احتجاج علي عليه السلام على أبي بكر قال: أنشدك بالله أنا صاحب الولاية ﴿يُؤْتُونَ بِالْثَدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: ٧] أم أنت؟ قال: بل أنت (نور الثقلين ٥: ٤٧٧).

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٩٢.

(٣) سورة البقرة، الآية: ١٧٧.

إضافة إلى أن الطعام هو المرجع الأقرب «الطعام على حبه» و«الله» أبعد في الموقع الكلامي «عيناً يشرب بها عباد الله» وإن المضاف إليه ك «الله» هنا، لا يرجع إليه ضميراً أياً كان.

ومن الناحية المعنوية أيضاً قد يُطعم الطعام غير المحبوب في حب الله، وأما إذا يطعم المحبوب لوجه الله فهو الوجه الأحسن في الإطعام، ووجه الله المذكور بعده ﴿إِنَّمَا تُطْعَمُونَ لَوَجْهِ اللَّهِ﴾ فلماذا يؤول «على حبه» إلى حب الله؟ كلا: إنما على حب الطعام والإطعام، حباً عالياً إلى حاجة مدقعة لهؤلاء المطعمين، فلم يقل «مع حبه» إنما «على حبه» ما يوحى باستعلاء حبه عليهم، لا حباً ذاتياً للطعام أو نوع الطعام، فإنهم كانوا أخلص المخلصين وأبر الأقربين، لا يحبون إلا الله وفي الله، فإنما حباً لإدمان الصيام الذي نذروه، ولتقوى أبدانهم على طاعة الله وتقواه، ومعهم الطفلان الحسان! وأنهم حصلوا الطعام على مشقة وصعوبة بالغة.

فهم - على حبهم هكذا طعام، وحبهم للإطعام يطعمون لقمة الفطور وبلغه الصيام للمحاييج السائلين، بأريحية نفس ورحمة قلب وخلوص نية، وكما فعله علي وفاطمة والحسنان «وهما صغيران»^(١) ومعهما الخادمة فضة وقد تواترت به أحاديث الفريقين^(٢).

(١) أمالي الصدوق عن الإمام الباقر والصادق عليهما السلام في الآية أنهما قالوا: مرض الحسن والحسين وهما صبيان صغيران فعادهما رسول الله ﷺ ومعه رجلان... وفيه أنهما صاما مع أبيهما - إلى نهاية القصة.

(٢) رواه فيمن رواه أبو صالح ومجاهد والضحاك والحسن وعطا وقتادة ومقاتل والليث وابن عباس وابن مسعود وابن جبير وعمرو بن شعيب والحسن بن مهران والنقاش والقشيري والثعلبي والواحدي في تفاسيرهم، وصاحب أسباب النزول والخطيب المكي في الأربعين وأبو بكر الشيرازي في نزول القرآن في أمير المؤمنين عليه السلام والأشنهي في اعتقاد أهل السنة وأبو بكر محمد بن أحمد بن الفضل النحوي في العروس في الزهد، وروى أهل البيت عن الأصمغ بن نباتة وغيرهم عن الباقر عليه السلام (نور الثقلين ٥: ٤٧١ عن المناقب لابن شهر آشوب).

٢ - ومن أصول الإطعام أن يحل محله الأخرى والأحوج، ولا أحوج من: مسكين أسكنه العدم عن الحراك في حاجيات الحياة، ويتم انقطع عمن يُصلح شأنه وهو قاصر عما يصلحه، وأسير: سجين أو ملك يمين: هؤلاء المحاويج الذين لا يجدون حيلة ولا سيلاً، الذين طرّقوا باب الرحمة سائلين، فأثّرهم أهل بيت الرحمة على أنفسهم وقد كانت بهم خصاصة!

هنا تظهر مدنية هذه الآيات^(١) لمكان الأسير بين السائلين، ولم يكن المؤمنون في مكة في حربٍ حتى يأسروا، ولا في قوة حتى يجسروا أن يأسروا المشركين، وإنما كانوا هم في أسرهم وحصرهم حتى اضطروا

(١) لقد روى نزول هذه الآيات في المدينة فيمن رواه: السيوطي في الإتقان عن البيهقي في دلائل النبوة عن عكرمة والحسين بن أبي الحسن، وعن الضريس في فضائل القرآن بإسناده عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن ابن عباس، وعن البيهقي في الدلائل عن مجاهد، وجلال الدين السيوطي في الدر المنثور بإسناده عن ابن عباس، وأبو حمزة الثمالي في تفسيره، والطبرسي عن السيد أبو الحمد مهدي بن نزار الحسيني القايي بإسناده عن ابن عباس، والأستاذ أحمد الزاهد عنه.

والقصة حسب نقل البحراني في غاية المرام عن أبي المؤيد الموفق بن أحمد في كتاب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام والحموي في كتاب فرائد السمطين وعن الثعلبي والواحدي في تفسيرهما، وفي الكشف: (أن الحسن والحسين مرضا فعادهما رسول الله ﷺ في ناس معه فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت علي ولديك، فنذر علي وفاطمة وفضة جارية لهما إن برئا مما بهما أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا وما معهم شيء.

فاستقرض علي من شمعون الخيرى اليهودي ثلاث أصوع من شعير فطحنت فاطمة صاعاً واختبرت خمسة أقراص على عددهم فوضعوها بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد! مسكين من مساكين المسلمين أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة فأثّروه وياتوا لم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياماً، فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فأثّروه، ووقف عليهم أسير في الثالثة ففعلوا مثل ذلك فلما أصبحوا أخذ علي بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله ﷺ فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفرأخ من شدة الجوع قال: ما أشد ما يسوؤني ما أرى بكم فانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها بطنها وغارت عيناها فساء ذلك فتزل جبرائيل وقال: خذها يا محمد هناك الله في أهل بيتك فأقرأه السورة.

للهجرة إلى المدينة، ومن ثم قويت شوكة الإسلام وبدأت دولته، فكان أسير وحصير بأيديهم من جراء حروبهم مع المشركين، وكان الأسير منهم^(١) لا من المسلمين إذ لا يعهد أسر المسلم إسلامياً، اللهم إلا الكتابي ولم يكن منهم أسير وقتذاك.

فهنيئاً لآل بيت الرسالة المحمدية إذ تنزل السورة بشأنهم، كما قال جبرائيل: «خذها يا محمد هناك الله في أهل بيتك، فأقرأه السورة» مهما شملت من هذا حذوهم ونحا نحوهم.

وهنا يبرز الحنان الإسلامي بشأن بني الإنسان كافة، وأسارى الحرب، المشركين، فلا يرضى أن يظلوا جوعاً، ولا يأسرهم إلا عن أخطارهم، وليتصرفوا إلى الإسلام في أسر المسلمين في دورهم وديارهم، عليهم يؤمنون أو يؤمنون دون حبس وتعطيل عن الحياة إلا للضرورة، وسؤال الأسير هنا أقرب شاهد أنه لم يكن سجيناً مهما كان تحت الرقابة في بلد الإسلام، «وقد كان يؤتى الرسول ﷺ بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول: أحسن إليه فيكون عنده اليومين والثلاثة فيؤثره على نفسه»^(٢).

ويعم الأسير كل من هو في أسر الإنسان معنوياً أو مادياً، إلجاء عليه، أو لجأ إليه، كـ«عيال الرجل، ينبغي له إذا زيد في النعمة أن يزيد أسرائه في السعة عليهم»^(٣) وملك اليمين^(٤)، والغريم كما عن الرسول ﷺ «غريمك

(١) الدر المنثور - أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه عن الحسن قال: كان الأسارى مشركين يوم نزلت هذه الآية ﴿وَيُطْمِئِنُّ الطَّعَامُ﴾ [الإنسان: ٨]...

(٢) تفسير روح المعاني للألوسي ج ٢٩ ص ١٥٥ عن الحسن.

(٣) أصول الكافي بإسناده عن أبي الحسن ﷺ قال: ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته وتلا هذه الآية ﴿وَيُطْمِئِنُّ الطَّعَامُ عَلَى حَيْدٍ...﴾ [الإنسان: ٨] قال: الأسير... وعن الرسول ﷺ: «اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم أعوان» (تفسير الرازي ج ٣٠ ص ٢٤٥).

(٤) تفسير الرازي ج ٣٠ ص ٢٤٥ روي مرفوعاً من طريق الخدي عن النبي ﷺ في الآية قال: مسكيناً، فقيراً، ویتماً: لا أب له، وأسيراً: المملوك المسجون.

أسيرك فأحسن إلى أسيرك^(١) هذا وكذلك - بالأحرى - كل من تعوله علمياً وعقائدياً.

كما وأن المسكين واليتيم يعمان المسكنة واليتيم معنوياً كما يعمان المادي سواء.

٣ - ومن أصول الإطعام أن يكون لوجه الله دون مَنْ ولا أذى ﴿إِنَّمَا تُطْعَمُونَ لَوَجْهِ اللَّهِ...﴾ دون سائر الوجوه المادية والمعنوية: جزاء أو شكوراً، رحمة فائقة فائضة من قلوب رفيقة ندية على من لا يرجى خيرهم، وإنما ابتغاء مرضاة الله ورجاء رحمة الله، متجردة عن البواعث الأرضية، إلى باعث سماوي فقط هو وجه الله: مرضاته، لا ذاته ولا وجه الذات، إذ لا وجه له كما لنا.

وهذه التجردية هي حجر الأساس في بناية الإنفاق على المحاويج، وفي سبل الخير: الفردية والجماعية، تضامنة اجتماعية عريقة على أساس التقوى وروح الحنان لبني الإنسان عامة، وللصالحين خاصة، تهذيباً لأرواح الباذلين ورفعها إلى مستوى رفيع، وحفاظاً على كرامة وسيادة المبذول لهم، وتعميماً للبذل.

ولو كان البذل محصوراً في حصار التجارات: جزاء أو شكوراً، أصبح الكثير من ذوي الحاجة محرومين، ولو كان مقروناً بمنّ أو أذى انقلب عاراً في أنفس المحتاجين، ولكنه اشترط في الإنفاق أن يكون مما نحب وبطريقة حيية بعيدة عن المنّ وعن بغية الجزاء والشكور، وعن لمحات توحى بوهن ومهانة للمعطي، واستعظام للمعطي، ولكي يصبح الإنفاق كأنه من يد الله دون وسيط، ويا له إنفاقاً عزيزاً رفيقاً يصاحب حيوية العاطفة ويحافظ على حساسية القلوب.

(١) تفسير روح المعاني للآلوسي ج ٢٩ ص ١٥٦.

وهل إنهم خاطبوا مسكيناً ویتيماً وأسيراً هكذا: إنما نطعمكم . . . قوله في أذانهم؟ ولا نلمس هنا نقل قول: «قالوا إنما» . . . ولا أن في قول اللسان رجحان، وقد يكون نقصاناً من روحانية الإطعام وإخلاصه فو«الله ما قالوا هذا لهم ولكنهم أضمره في أنفسهم فأخبر الله بإضمارهم، يقولون: لا نريد جزاء تكافوننا به، ولا شكوراً تشنون علينا به، ولكننا إنما أطعمناكم لوجه الله وطلب ثوابه»^(١): ومن أثوب ثوابه معرفته ومرضاته وهذه عبادة الأحرار! . فليست إذاً قوله في الأذان، وإنما قالوا في أنفسهم قولاً بليغاً، فإطعام الطعام هكذا - مع ما تصحبه من ملابسات - تنفي الرئاء وسائر وجوه النية السيئة، وإنه تعبير عبير في أنفس المحاويج عن ﴿إِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ . . .﴾ دون قوله باللسان، فالتلميح أبلغ من التصريح: ﴿لَا تُرْبِدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكْرًا﴾: لا مكافأة ولا إظهاراً بثناء جميل، أو تلميحاً للناس أن ذلك من فلان وفلان، فإن شكر النعمة وشكورها هو إظهارها قلباً أو لساناً أو عملاً، فـ ﴿إِنَّمَا﴾ هناك تنفي كل غاية من هذا الإطعام إلا وجه الله، لا واقع الجزاء والشكور فهم رافضوه، ولا إرادته أو نيته فهم مترفعون عنها، وإنما إرادة وجه الله لا سواه.

فهل لا يريدون من الله أيضاً جزاء كما لا يريدون منهم؟ تلمح ﴿إِنَّمَا . . .﴾ أنهم لا يطعمون جزاء ولا من الله، فإنها عبادة الأجراء! ولا تحرزاً عن عذاب الله فإنها عبادة العبيد! وإنما يعبدونه لأنه الله، ﴿لَوَجْهِ اللَّهِ﴾ وإنها عبادة الأحرار، فهؤلاء الأبرار هم أبر الأحرار، ولا تعني ﴿مِنْكُمْ﴾ نفى ترقب الجزاء والشكور منهم فقط، وإنما كأقرب الجزاء المترقب، و«إنما» المسبقة تحصره في وجه الله، اللهم إلا أن يكون ترقبه من الله بأمر الله ولوجهه، لا أجراً منه، ثم وليس خوفهم يوماً عبوساً قمطريراً إلا خوف البعد

(١) أمالي الصدوق عن الصادقين عليه السلام في حديث طويل عن القصة.

عن زلفاه ومعرفته ورضاه، وإنما هي جنة الرضوان يعملون لها، ونيران البعد يتحدثون عنها:

﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا يَوْمًا غَٰوِسًا قَطَرِيرًا﴾ (١):

﴿نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا﴾ خوفاً من ربوبيته لعدله، الظاهر ﴿يَوْمًا غَٰوِسًا﴾: قاطباً وجهه معبساً «يقبض ما بين الأبصار»^(١) يُستدل بعنسه وقُطوبه على إرصاده بالمكروه وعزمه على إيقاع الأمر المخوف ﴿قَطَرِيرًا﴾: شديداً ضره، طويلاً شره، وهذا اليوم نفسه متطلق مستبشر لمن يخافون ربهم فيحسبون حسابه حياتهم، فالطلق والعبس ليوم الحساب، كلّ بحساب كيفية الحساب، دون أن يحمل اليوم بذاته أيّاً منهما إلا ميزان الحق والعدل.

ف «الكافر يعبس يومئذٍ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران»^(٢) والمؤمن يُلقى نضرة وسروراً:

﴿فَوَقَّهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهْمُ نَضْرَةً وَسُرُورًا﴾ (٢):

﴿فَوَقَّهُمُ اللَّهُ﴾ بما وقوا أنفسهم يوم الدنيا واتقوا ﴿شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ﴾ وعبسه وقطوبه ﴿وَلَقَّهْمُ﴾: استقبلهم ﴿نَضْرَةً﴾ في وجوههم ﴿وسُرُورًا﴾ في قلوبهم^(٣) تلقية لكيانهم ككلّ إعلاناً وإسراراً كما كانوا يوم الدنيا ناضري الوجوه وطاهري القلوب.

﴿وَجَزَّهَمَ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ (٣) مُثَكِّينَ فِيهَا عَلَى آثَارِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا (٤):

طرف من نعيم الجنة إيجاباً وسلباً جزاءً بما صبروا في الله على الحرمان من نعيم الدنيا، وعلى طاعة الله، وعن معصية الله.

(١) الدر المنثور ٦: ٢٩٩ - أخرجه ابن مردويه عن أنس عن النبي ﷺ في الآية.

(٢) تفسير روح البیان ١٠: ٢٦٧ كما روي أن الكافر...

(٣) أمالي الصدوق عن الصادقين ﷺ (نور الثقلين ٥: ٤٨٠).

فبعد أن سبق شرابهم من كأس الكافور، هنا يجمل في ذكر مكانهم وأكلهم بـ ﴿جَنَّةٍ﴾ ثم تختص الحرير من لباسهم، فإن ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾^(١) أنعم لباس وألينه وأحسنه، فهذه نعم إيجابية.

ثم سلبية هي عدم رؤية شمس ولا زهرير، فهم في حياة مريحة مطمئنة ناعمة معتدلة دون أن يلمسوا شمساً لاهبة ساخنة ولا برداً قارساً، عوان بين ذلك سيجسج لا قرّ فيها ولا حرّ.

تُرى إن الأبرار لا يرون فيها شمساً لأنها كورت عند قيامتها فلا شمس هناك؟ ولا زهريراً لأنها لا تكون؟ إذاً فليست هذه نعمة يختصون بها عن أهل النار، إذ هم يشاركونهم في عدم الرؤية هذه وتلك!

أو إن في سماء القيامة شمس غير هذه المكورة، فقد ترجع هي شمساً أو غيرها من غازات فتصبح شمس الآخرة أو شمسها، كما أن هناك زهيراً: برد قارس شديد، فزبائن الشمس ونورها للنافذ هي على أهل النار عذاب فوق العذاب، وأهل الجنة لا يرونها، إذ تجتّهم أشجارها عن نورها، وجوؤها عن نارها، كما أن زهير على أهل النار عذاب فوق العذاب، فأهل الجنة لا يرون بردها وقرّها، إذ تبعد عن أولاء وتقرب من هؤلاء، فالأبرار في جنة عادلة معتدلة عوان، في دلال وظلال: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ﴾^(٢) ﴿وَتَدْخُلُهُمْ ظِلَّاءٌ ظِلِيلًا﴾^(٣) ﴿وَوَظِلٌّ مَّدُودٌ﴾^(٤).

ولا معنى لظل ولا ظلال، إذ لا شمس تشرق وتحرق، فالظل دليل الشمس كما الشمس دليل الظل ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ... ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا﴾^(٥).

(٤) سورة الواقعة، الآية: ٣٠.

(١) سورة الحج، الآية: ٢٣.

(٥) سورة الفرقان، الآية: ٤٥.

(٢) سورة المرسلات، الآية: ٤١.

(٣) سورة النساء، الآية: ٥٧.

وعلى أن زمهرير العذاب لأهل النار كلهم مع النار؟ لا دليل على الشمول! فإنها الآية الفريدة في ذكرها سلباً عن الأبرار، لا إيجاباً على كل أهل النار!

أو أن المعذبين بزمهرير لا يعذبون بالنار؟ تنافيه الآيات في شمول النار لغير الأبرار! إذاً فهما في الجحيم متقاربان وكما في المروي عن الرسول ﷺ (١).

ومن ثم إذا اختصت زمهرير ببعض أهل النار أو شملتهم، فكيف يُجمع بين هذين المتناحرين المتنافرين، وكلٌّ يخفف الآخر ويفنيه!

هذا الواقع الخطير من عذاب النار الزمهرير، يجاوبه واقع النار في الشجر الأخضر: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقَدُونَ﴾ (٢) ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾ (٣) ﴿أَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ (٤) وآية غرق آل فرعون في الماء والنار: ﴿مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أَغْرَقُوا فَأَنَدَبُوا نَارًا﴾ (٥) ناراً برزخية أدخلوها وهم غرقى الماء (٥) وتجاوبه أولاً وأخيراً القدرة الإلهية النافذة في كل شيء، أن يجعل المنافرين يساعد بعضهما بعضاً جنباً بجنب!

(١) الدر المنثور ٦: ٣٠٠ - أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي وابن مردويه من طرق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضاً فجعل لها نفسين نفساً في الشتاء ونفساً في الصيف فشدة ما تجدونه من البرد من زمهريرها وشدة ما تجدونه في الصيف من الحر من سمومها. وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن قال ذكر لنا أن نبي الله ﷺ قال: ... وفيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ في حديث: وإذا كان يوم شديد البرد. قال العبد: لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم اللهم أجرنى من زمهرير جهنم، قال الله لجهنم، إن عبداً من عبيدي استجارني من زمهريرك وإنني أشهد أنني قد أجرتك، فقالوا: وما زمهرير؟ قال كعب: بيت يلقي فيه الكافر فيتميز من شدة بردها بعضه من بعض.

(٢) سورة يس، الآية: ٨٠.

(٣) سورة الواقعة، الآيتان: ٧١، ٧٢.

(٤) سورة نوح، الآية: ٢٥.

(٥) راجع تفسير الآية في سورة نوح.

ثم الرؤية المنفية في الشمس والزمهرير، ليست هي رؤية البصر فحسب، وإنما رؤية الإدراك المزعجة: لمسة الحرارة والبرودة، وإبصار عين الشمس ونورها الضارية، وأما إبصار الزمهرير، ومن بعيد، فلا عذاب فيه، كما لا عذاب في رؤية النار لأهل الجنة، بل رحمة فوق رحمة أن يروا أعداء الله كيف يعذبون! كما تجاوبها آيات الترائي والحوار بين أهل الجنة والنار.

وكما تبعد عنهم الشمس والزمهرير، كذلك تدنو منهم ظلال الجنة عن الشمس:

﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذِيلًا﴾ (١٤)

ودانية عليهم ظلال الجنة بما تجنهم من شجراتها وقصورها، والقطوف جمع قطف: المقطوفة المجتناة، وهي عناقيد الأعناب وأشباهاها، ذلت لهم: جعلت قريبة من أيديهم، غير ممتنعة على مجتنيها، لا يحتاجون إلى معاناة في اجتثاثها، ولا مشقة في اختصار أفنانها، كالظهر الذلول يوافق صاحبه، ويؤاتي راكبه، راحة لهم مرهفة وضيئة، غير شماس مستصعبة، ف«من قربها منهم يتناول المؤمن من النوع الذي يشتهي من الثمار بفيه وهو متكئ»^(١).

والتذليل هنا من الذل: ضد الصعوبة - كالأرض المذلولة - لا الذل: ضد العز والحمية، حيث الجنة عزٌ بحذافيرها، بنعيمها وأهلها.

﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِبَنَاتٍ مِّنْ فَضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ فَوَارِيراً﴾ (١٥) ﴿فَوَارِيراً مِّنْ فَضَّةٍ قَدَرُهَا نَقِيرًا﴾ (١٦)

﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ﴾: والطائفون ﴿وَلَدَانِ مُّخَلَّدُونَ﴾^(٢) ﴿بَنَاتٍ﴾: كؤوس ﴿مِّنْ فَضَّةٍ﴾: ويا لفضة الجنة من صفاء وجلاء! ﴿وَأَكْوَابٍ﴾: كوز وأقداح لا عروة لها

(١) روضة الكافي بإسناده عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إن رسول الله ﷺ سئل عن قول الله ﷻ: ﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذِيلًا﴾ [الإنسان: ١٤]: قال: ... وفي آخره: وإن من الفاكة ليقبل لولي الله: يا ولي الله كلني قبل أن تأكل هذه قبلي (نور الثقلين ٥: ٤٨١).

(٢) سورة الواقعة، الآية: ١٧.

﴿كَانَتْ قَوَارِيرًا﴾ وليست قوارير زجاجية، وإنما ﴿قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ﴾ أصلها فضة، وقواريرنا هنا من الحصى، وإذا كانت قوارير الحصى الدنيا، لها جلاءها وصفاءها^(١) فكيف إذا قوارير فضة الأخرى، والفضة في الدنيا لا تصبح قوارير كيفما رقت ولطفت! فلو ضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب لم يُرَ الماء من ورائها. فنسبة قارورة الجنة إلى قارورة الدنيا هي نسبة فضتها إلى حصى الجنة وأدنى! ثم الأكواب هذه، الشفافة المتألثة، التي تزيد شرابها صفاء كما تزيدها جلاء، إنها توضع في صحاف من ذهب: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ...﴾^(٢) ﴿تَذَرُّوهُمْ تَذِيرًا﴾: آنية وأكواباً وشراباً كما يشتهون، فمن لذة الماء والشراب أن يكون على قدر الري لا زائداً يُرفض، ولا ناقصاً ينقص.

فآنية الفضة، وأكوابها القوارير في صحاف الذهب، بطائفيهما الولدان المخلدين اللؤلؤ المنشور، تزيد الأبرار قراراً بين الظلال الوارفة، والقطوف الدانية والجو الرائع، ما لم تعهده الأرض، ولا تصوراً!.

وهل المشروب بآنية الفضة من قواريرها، هو الماء؟ أم خمر الجنة؟ عليها هي^(٣) حيث يذكر شراب الماء بعدها من ماء السلسيل:

﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَجْجِيلاً ﴿١٧﴾ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسِیلاً ﴿١٨﴾﴾:

فللأبرار كأسان لشراب الماء، كأس الكافور وكأس الزنجبيل^(٤) ﴿عَيْنًا

(١) المجمع ١٠: ٤١٠ عن الإمام الصادق عليه السلام في ﴿قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ﴾ [الإنسان: ١٦]: ينفذ البصر في فضة الجنة كما ينفذ في الزجاج.

(٢) سورة الزخرف، الآية: ٧١.

(٣) راجع ٣٠: ١: خمر الدنيا والآخرة، في ظل ﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيٍّ مَخْتُومٍ﴾ [المطففين: ٢٥].

(٤) قال الدينوري (الزنجبيل نبت في أرض عمان وهو عروق تسري في الأرض وليس بشجرة، ومنه ما يحمل من بلاد الزنج والصين وهو الأجود وكانت العرب تحبه لأنه يوجب لذعاً في اللسان إذا مزج بالشراب فيتلذذون) أقول: «وزنجبيل الجنة يزيد لذة للشاربين كما يعلمها أهلها».

يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ^(١) ﴿عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسِلًا﴾^(٢) : سهلاً لذيداً حديد الجرية، غاية في السلامة وسهولة الانحدار في الحلق^(٣) ف «سل» عنها «سبيلاً»^(٤) يوم الدنيا، أن تدخل في صنف الأبرار، فتشرب منها يوم الدين.

ومزاج الزنجبيل كمزاج الكافور هو كوقاية للكؤوس بما فيها من ماء الجنة وخمرها، وكما أن خمر الجنة وماءها جنة الخمرور والمياه، كذلك زنجبيلها وكافورها.

وقد يذكر من عيون الجنة كنبعات أصلية لمياهها وأنهارها عيون عدة: هي الكوثر والسلسيل والتي يشرب بها عباد الله والتسنيم، ونبعة الكوثر هي في جنة الرسول ﷺ ولها سواقي إلى بيوت النبيين والمقربين والصديقين والشهداء والصالحين.

﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَوْنَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنشُورًا﴾^(١٩) :

﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ﴾ كخدام لمحاويجهم ﴿وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ﴾ : دائمون في طوافهم، وفيما هم عليه من البهاء والجمال وحسن الخدمة، كما هم في الجنة خالدون، خلوداً مثلثاً لا يعنى منه هنا الأخير، فإن أهل الجنة كلهم خالدون، دون اختصاص بـ ﴿وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ﴾.

ومن حسن منظرهم: ﴿إِذَا رَأَوْنَهُمْ﴾ - وأنت أول من تراهم - ﴿حَسِبْتَهُمْ﴾ : حساباً في النظر والبصر ﴿لُؤْلُؤًا مَّنشُورًا﴾ : منشوراً بين أيدي أهل الجنة، مبذولاً لهم متوافراً، ورغم أن اللؤلؤ المنظوم له جماله، ولكنما المنشور أجمل

(١) سورة الإنسان، الآية: ٦.

(٢) سورة الإنسان، الآية: ١٨.

(٣) لم تذكر سلسيل إلا هنا، وقد يقال: إنها لم تسمع في غير القرآن إذ لا توجد إلا في الجنة، فليكن اسمها أيضاً خاصاً بها وكما يوحي له (تسمى) مما يختص هذا الاسم بهذه العين في الجنة.

(٤) تفسير الرازي ٣٠: ٢٥٠ وقد عزوا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام أن معناه: سل سبيلاً إليها. (تفسير الفرقان - ج ٢٩ - م ٢١).

وأروع، للتشعشات المتقابلة بينها، ولأنه تدل ألا قيمة له وجاء أهل الجنة، فطالما للمنظوم حساب، فليس للمثنون المنشور حساب.

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا ۝﴾:

نعيماً لأهل الجنة كلهم على درجات، وملكاً كبيراً لهم كلهم على درجات، وهو من أفضل النعيم إذ يرجع إلى حظوة الروح، ولا سيما نعيم القرب والرضوان من الله، ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾^(١)، فالرسول هو ملك الملوك في الجنة بكل ما له من معنى عادل، وعلى حد قوله ﷺ: «أنا أولهم خروجاً إذا خرجوا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا مستشفعهم إذا جاسوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا الكرامة، والمفاتيح بيدي، ولواء الحمد بيدي، وآدم ومن دونه تحت لوائي ولا فخر، يطوف عليهم ألف خادم كأنهم بيض مكنون، أو لؤلؤة منثور»^(٢).

وإن النعيم العميم والملك الكبير في الجنة بعد العناء الطويل في الدنيا، هو من شؤون نزول الآية^(٣)، ومن النعيم:

﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۝﴾:

﴿عَلَيْهِمْ﴾: مكان تعلوهم على أرائكهم^(٤) وتعلوهم على أبدانهم: لا

(١) سورة التوبة، الآية: ٧٢.

(٢) الدر المنثور ٦: ٣٠٠ - أخرج ابن مردويه عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ:

(٣) الدر المنثور ٦: ٣٠١ - أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة قال: دخل عمر بن الخطاب على رسول الله ﷺ وهو راقد على حصير من جريد قد أثر في جنبه فبكى عمر فقال: ما يبكيك؟ فقال: ذكرت كسرى وملكه وقبصر وملكه وصاحب الجشة وملكه وأنت رسول الله على حصير من جريد، فقال ﷺ: (أما ترضى أن لهم الدنيا ولنا الآخرة فأنزل الله: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا﴾).

(٤) منصوب على الظرف كـ ﴿وَالرَّكْبُ أَهْلٌ مِنْكُمْ﴾ [الأنفال: ٤٢] لا الحالية فإن الحال =

يتكلفون في لبسها، وإنما تعلقوهم الثياب فيلبسونها^(١) ﴿ثِيَابٌ سُندُسٍ خُضْرٌ﴾: ما رق من الحرير لهم شعاراً ﴿وَلِاسْتَبْرَقَ﴾: ما سمك منه لهم دناراً فوق الشعار، وكلاهما خضر: ﴿وَلْيَبْسُوْنَ ثِيَابًا خَضِرًا مِّنْ سُندُسٍ وَلِاسْتَبْرَقٍ...﴾^(٢) ﴿مُتَقَبِّلِينَ﴾^(٣) تقابلاً بينهم وفي ثيابهم ونعماهما، ومن خواص الحرير - إضافة إلى ليونته ولطافته - أنه لا يجذب حرارة ولا برودة، وإنما يساير حرارة البدن والهواء لأنه حرير: حُرّ طليق عن التأثير والتأثير، والخضر أحسن الألوان وأنضرها وأطراها.

﴿وَلُحُوءًا﴾: زِينُوا ﴿أَسَاوِرَ﴾ جمع سوار معرب: دِسْتَوَار، زينة الزند، زينت بها زنادهم ﴿بِزَيْنٍ فَضَّةٍ﴾ ويا لها من صفاء لياضها، ومن ذهب ولؤلؤ: ﴿يَحُلُّوْنَ فِيهَا مِّنْ أَسَاوِرَ مِّنْ ذَّهَبٍ وَلَوْلُؤًا وَلِبَاسَهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾^(٤) أساور من أجملها: ذهباً وفضةً ولؤلؤاً.

﴿وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ فلماذا ﴿وَلُحُوءًا﴾ و﴿وَسَقَنَهُمْ﴾ كأمر مضى وهو يستقبلهم بعد الموت؟ علّه لأن تلك التحلية وذلك السقي، هما مما حلّوا به أنفسهم يوم الدنيا بلباس التقوى، وسقوا قلوبهم حب الله، فمستقبلهم إنما هو ابن ماضيهم، قد يعبر عن سبب مضى، وقد يؤتي بمسبب يأتي.

وكما كان شرابهم يوم الدنيا طهوراً: طاهراً في نفسه، مطهراً لهم عن سائر الأقدار، كذلك يتجلى يوم الدين شراباً طهوراً: يطهرهم عن سائر الأقدار وإن كان خمراً، فبين خمر الدنيا والآخرة بون الجنة والنار، فطالما

= لزامها التكرير، ولا كونه مفعولاً ل (رأيت) إذ يقتضى نصب ثياب كمفعول ثانٍ، ولا تصح قراءة الجزم إذ المدار على المتواترة الموجودة في المصاحف.

(١) مجمع البيان: وروي عن الصادق عليه السلام.

(٢) سورة الكهف، الآية: ٣١.

(٣) سورة الدخان، الآية: ٥٣.

(٤) سورة فاطر، الآية: ٣٣.

خمر الدنيا تخمر عقل الإنسان وصحته، فخمر الآخرة تستره عما سوى الله:
﴿وَأَنْهَرُ مِنْ خَمْرِ لَذَّةِ الشَّرْبِ﴾^(١) ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾^(٢) ﴿لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ﴾^(٣): لا فيها صدادع الرأس ولا فراغ العقل ونزفه^(٤).

﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُم جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَشْكُورًا﴾^(٥):

كان جزاء فضلاً من الله، لا استحقاقاً عليه، جزاء بما وعد وكتب على نفسه من فضل ورحمة، لولاه لم يكن استحقاق ﴿وَكَانَ سَعْيُكُم مَشْكُورًا﴾ يشكركم به الله: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾^(٥) ونفس هذا الشكر نعمة فوق النعم فإنه من جنة الرضوان ونعمته، يشكرنا ربنا أن عملنا من الصالحات لصالحنا: ﴿وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رِيَّ عَنِّي كَرْيَمٌ﴾^(٦).

(١) سورة محمد، الآية: ١٥.

(٢) سورة الصافات، الآية: ٤٧.

(٣) سورة الواقعة، الآية: ١٩.

(٤) راجع ج ٣٠ من هذا التفسير.

(٥) سورة البقرة، الآية: ١٥٨.

(٦) سورة النمل، الآية: ٤٠.

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ
 ءَائِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ
 لَهُمْ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ
 يَوْمًا نَقِيلًا ﴿٢٧﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمَلَهُمْ
 تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾ إِنَّ هَذِهِ نَذِيرَةٌ ﴿٢٩﴾ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٣٠﴾ وَمَا
 تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣١﴾ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ
 فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٢﴾﴾

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ ءَائِمًا أَوْ
 كَفُورًا ﴿٢٤﴾﴾ :

تسليية أنيسة لخاطر الرسول الأقدس ﷺ الجريح من تهريجات
 المعارضين، سلواناً بمثلث التنزيل للقرآن العظيم : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا﴾ نزولاً في
 ظلال جمعية الصفات والأسماء الحسنى الإلهية «نا - نحن - نا» فيا له من
 قوة وروعة في التنزيل، ما له من مثل بين كتابات السماء!.. لذلك فليصبر
 صاحب هذه الرسالة صبراً طويلاً لحكم ربه : صبراً يساير الحكم تثبيتاً
 وتنفيذاً، وصبراً يدافع عنه إذ يصدر أمر ربه بملاحقة المعارضين.

إنها ملابسات معركة مصيرية واحدة يخوضها كل صاحب دعوة في أي
 عصر ومصر، فليصبر صبراً جميلاً صارماً في وجه الطغاة دون انفلات عن
 الدعوة ولا فشل، لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً، ودون أن يطيع منهم آثماً

أو كفوراً، فهناك طرق لهم شتى من الإغراء والإطراء، والتهديد والإيذاء، ليلتقي بهم صاحب الدعوة في منتصف الطريق ويسايرهم مداهنأً، ولكنه نقص في الدعوة ونقصٌ لها، فلتكن صارمة صابرة دون انزلاق عنها ولا قيد شعرة، حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.

﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴿٢٥﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَكَ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾﴾:

إن العبء ثقیل، والطريق لتحقيق أمر الله طويل، فلا يكتفى فيه بزيادة قليل، بل ذكراً لله تعالى بكرةً وأصيلاً، والسجود والتسبيح ليلاً طويلاً، اتصالاً دائماً بالمصدر الذي نزل عليك القول الثقيل، لتخف عليك أتعاب الدعوة ومشاغبتها وعراقيلها.

والبكرة هي الصبح، والذكر الواجب فيها هي صلاة الصبح، والأصيل من الأصل هي قاعدة النهار وأصله في الطرف الأخير، والواجب فيه صلاة العصر، والسجدة المأمور بها ليلاً هي فريضة الليل: العشاءان أم إحداهما، والآية على أية حال لا تشمل الفرائض الخمس كلها، كآية هود: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ﴾^(١) مما يدل على مكيتهما ونزولهما قبل فرض الخمس، وقد نوافيكم بالبحث الفصل حولها في طيات آياتها.

﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا نَّفِيلاً ﴿٢٧﴾﴾:

إن الأئمة والكفرة يحبون الحياة العاجلة، حباً لا يُبقي لهم ولا يذر مجالاً أن يعملوا للأجلة، ليوم ثقیل بأوزارهم التي قدموها، فبدل أن يجعلوا هذا اليوم الأمام إمامهم: يذكرونه ويعملون له، إنهم يذرونه وراءهم ظهرياً كأنه لا يأتيهم، وإنما العاجلة أمامهم وإمامهم، يُبصرون إليه فيُعْمِهم، ولا يبصرون به

(١) سورة هود، الآية: ١١٤.

ليُبَصِّرَهُمْ: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ﴾^(١) غرقى في عاجلة الدنيا الخفيفة التي تمضي على أية حال، وغافلين عن الآجلة الثقيلة البعيدة المدى: ثقيلة بخلودها، ثقيلة بنتائجها، ثقيلة بحسابها، فيا لهم من غفوة وغفلة شملتهم وأعمتهم وجنتهم، حياة صيبانية زهيدة حمقاء!

﴿نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا﴾^(٢):

لفتة تذكر هؤلاء الغافلين المعترزين بقوتهم، المعترمين التغافل طول حياتهم، تذكرهم بمبتدئهم ومنتهاهم: فقد صدروا بخلقهم وشدة أسرهم - ربطهم الموثق، - صدروا من الخلاق الحكيم، أسراً وربطاً موثقاً بين الروح والجسم، وبين أجزاء كل منهما، وبينهما وبين العالم الخارجي، وبينهما وبين الله تعالى بما فطر الإنسان على معرفته، وسوف يبقى أسر الروح بجسمها إذ يتلاقيان يوم المعاد، فويل هذا الإنسان إذ يجعل نفسه في أسر الشهوات، ويفك أسرهِ ووثاقه عن ربه!.

بدؤوا من الله وليسوا بمعجزيه، وإذا شاء بدلهم أمثالهم^(٢): أمثالهم في المادة والصورة، كأن يفنيهم ويأتي بخلق جديد: ﴿إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ﴾^(٣) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ^(٤) ﴿٢٠﴾ ﴿فَلَا أُقِيمُ رَبِّ الْكَشْرِ وَالْعَرَبِ إِنَّا لَقَدِيرُونَ﴾^(٥) عَلَيَّ أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ^(٦) ﴿٤١﴾^(٤).

أو أمثالهم في الصورة، والمادة نفس المادة، كما في قيامة الإحياء، فإن الأجساد لا تعاد بصورها الأولى وإنما بأمثالها في الصورة وأصولها في المادة، فالأجساد المعادة يوم المعاد هي هي بموادها وهي غيرها بصورها،

(١) سورة الروم، الآية: ٧.

(٢) بدل يقتضى مفعولين، ذكر ثانيهما (أمثالهم) وحذف الأول (هم). بدلناهم أمثالهم.

(٣) سورة إبراهيم، الآيتان: ١٩، ٢٠.

(٤) سورة المعارج، الآيتان: ٤٠، ٤١.

طالما هي أمثالها: ﴿مَنْ قَدَرْنَا يَنْكُرُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَيَّ أَنْ تُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَتُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾﴾^(١) ﴿أَفَعَيْنَا بِالْحَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾^(٢).

﴿وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا﴾ هم ﴿أَمْثَلَهُمْ﴾ في العاجلة بخلق جديد بدلهم، وفي الآجلة بخلقهم مرة أخرى لتجزى كل نفس بما تسعى ﴿بَدَلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا﴾: إلى مَنْ هم أحسن منهم، أو أبدانٍ أخلص وأخلد من أبدانهم كما في القيامة، وهذا الثاني مقصود من الآية قطعاً لمكان «إذا» الدالة على تحقق مدخولها لا محالة، طالما تشمل الأول ضمناً.

﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾﴾:

التذكرة حاصلة بالفعل، برحمة الله وحكمته، تذكرة بالغة كافية، ولكنما التذكر بها منوط بمشية الإنسان، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً كما يسعى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾^(٣) فالسبل إلى الله كثيرة، كلٌ يسلك سبيلاً قدر سعيه، متذكراً بالتذكرة قَدْرَ وَغْيِهِ، ولكنما المشية منّا غير كافية للوصول، فهي بحاجة إلى مشيئة الله، أن يشاء ما يشاءه العبد من خير فيوفقه له:

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾﴾:

هذا شرط الله لنا دائماً، أن لانشاء الاهتداء إلا أن يشاءه الله لنا بعدها، يشفع مشيئته بمشيئتنا نصراً من عنده، وتوفيقاً لنا لدخر ما لا نقدر عليه من عراقيل السير، فلولا توفيقه لم نقدر على ما نشاء. ف ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾^(٤): في أن نعبدك لا سواك.

(١) سورة الواقعة، الآيتان: ٦٠، ٦١.

(٢) سورة ق، الآية: ١٥.

(٣) سورة النجم، الآية: ٣٩.

(٤) سورة الفاتحة، الآية: ٥.

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾ بقصورنا ﴿حَكِيمًا﴾ في مشيئته، فلولا حكمته لم يشأ ما نشاء ووكلنا إلى أنفسنا، ولولا حكمته لشاء هُداً شئنا أم أبينا فأصبحنا على سواء^(١).

ولنا أن نعاكس المشيئين: إن مشيئته المخاطبين هنا من مشيئة الله، لا يشاؤون إلا ما يشاء الله، فإنهم المعصومون المطهرون، مهابط وحي الله، وأمناء الله في مشيئته و«إن فعل أمناء فعله»^(٢)، فقد «جعل قلوب الأئمة مورداً لإرادته وإذا شاء شيئاً شاؤوه»^(٣) والآية تتحملهما معاً، وهما متداخلان في المعصومين، فهم لا يشاؤون أمراً إلا أن يشاء الله ويحققه، وليست لهم مشية إلا ما يرضاه الله، وأما غيرهم فليس لهم إلا المعنى الأول، وشاهداً على أن الآية تعنيه فيما تعنيه:

﴿يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾:

فإنه لا يدخل في رحمته إلا من يشاء الدخول في رحمته فيوفقه لها، فمشيئته للهداية هنا منوطة بمشيئة العباد، وأما الظالمون، الذين لا يشاؤون رحمته، فهو كذلك لا يشاء لهم الرحمة، وإنما ﴿أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ختاماً في السورة كالمطلع تصويراً لنهاية الابتلاء، إذ خلق من نطفة أمشاج للابتلاء فجعل سميعاً بصيراً، وهدى السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ﴿يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾.

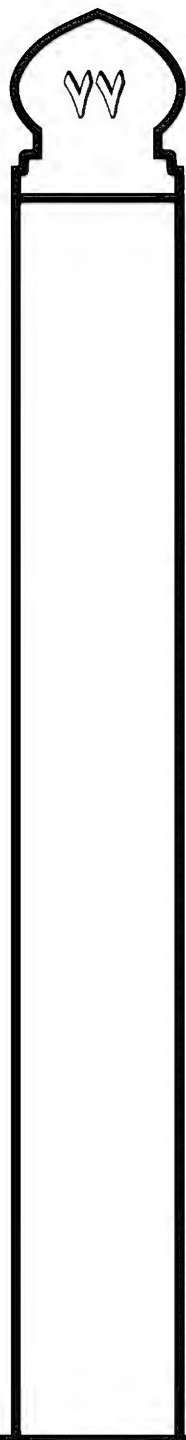
(١) راجع ج ٣٠ على ضوء الآية ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [النكوير: ٢٩].

(٢) الاحتجاج للطبرسي حديث طويل يقول فيه عَلَيْهِ السَّلَام . . . وفعل ملك الموت فعل الله، لأنه يتوفى الأنفس على يد من يشاء، ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب على يد من يشاء وإن فعل أمناء فعله كما قال: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: ٣٠].

(٣) تفسير البرهان ٤: ٤١٦ عن الكافي عن أبي الحسن الثالث قال: . . . ثم قال: وهو قوله: وما تشاؤون إلا أن يشاء الله.

هذا، وكما يعني أيضاً «من يشاء الله» وهو - لا ريب - من شاء رحمة الله وسعى لها حتى شاء الله إدخاله فيها، فالمشيئة إذاً مزدوجة، بادئة من المرحومين إذ يعدّون لها عدتها بإذن الله، ومنتهية إلى الله إذ يدخلهم في رحمته، مشيئتين من الله، وواحدة من العبد.

سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ

سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ

مكية - وآياتها خمسون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴿١﴾ فَأَلْصَقْنَ عَصْفًا ﴿٢﴾ وَالنَّشْرِ نَشْرًا ﴿٣﴾ فَأَلْفَرَقَتْ ﴿٤﴾ فَرَقًا ﴿٥﴾ فَأَلْمَلَقَتْ ذِكْرًا ﴿٦﴾ عُدْرًا أَوْ نَذْرًا ﴿٧﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴿٨﴾ فَإِذَا الشُّجُومُ طُمِسَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُفِفَتْ ﴿١١﴾ وَإِذَا الرَّسُلُ أُنْفَتْ ﴿١٢﴾ لِأَيِّ يَوْمٍ أُخِّلَتْ ﴿١٣﴾ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٤﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿١٥﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٦﴾ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْآيَاتُ الْأُولَىٰ ﴿١٧﴾ ثُمَّ نَبَّيْنَاهُمْ ﴿١٨﴾ الْآخِرِينَ ﴿١٩﴾ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢١﴾﴾

﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴿١﴾﴾ :

قسماً بالطاقات المرسلات من رب العالمين: مادية وروحية، ملائكية وبشرية وسواهما كرياح الرحمة^(١)، آفاقية كهذه أو أنفسية كالفطر والعقول،

(١) الدر المنثور ٦: ٣٠٣ - أخرج ابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: (الرياح ثمان أربع منها عذاب وأربع منها رحمة، فالعذاب منها العاصف والصرصر والعقيم والقاصف، والرحمة منها الناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات، فيرسل الله المرسلات فتثير السحاب، ثم يرسل المبشرات فتلقح السحاب، ثم يرسل الذاريات فتحمل السحاب فتدر كما تدر اللقحة، ثم تمطر وهي اللواقح، ثم يرسل لنا الناشرات فتتشر ما أراد).

والْعُرْفُ هو المتتابع كعرف الفرس، والمرسلات الإلهية متتابعة كآيات القرآنية النازلة تترى، والعرف هو المعروف من الإحسان: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾^(١) وهذه المرسلات هي عرف بذواتها، عرف بطاقتها، عرف في إرسالها، عرف في رسالاتها وغاياتها، أرسلت حال كونها عرفاً، وأرسلها الله عرفاً، ولغاية هي العرف: المعروف من الإحسان، رغم ما يبذله الإنسان ويواجهه بغير إحسان^(٢).

فملائكة الوحي والحياة والموت والتدبير، من المرسلات عرفاً، كما النبيون أجمع، مرسلات روحية في الآفاق، وكما العقول والفطر مرسلات روحية في الأنفس: معروفاً من الإحسان متتابعاً.

كما وأن رياح الرحمة وأمطارها وأشباهاها مرسلات مادية، فهذه المرسلات وتلك تُرسل عرفاً وتهدي عرفاً وهي عرف في ذواتها وصفاتها، وكلها تشهد شهادات عينية وعلمية وعقلية ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَفِّعُ﴾!

﴿فَالْعَصْفَ عَصَا﴾:

توحي الفاء هنا أن العاصفات هي من المرسلات - وإن كانت بعدها عصفاً - فمنها عاصفات ومنها دون ذلك، والعصف هو شدة المرور، وهو الكسر، وهو المكسور من العلوقة كعصف مأكول.

فقسماً بالمرسلات العاصفات عصفاً، عرفاً أو سواء، فمن العاصفات عرفاً الملائكة النازلة بالرحمات سريعة كاسرة الموانع والعراقيل، وغير العرف منها هي النازلة بالنوازل والصعوبات، كما النبيون عرف للمصدقين، وعذاب على الكافرين، ومن الرياح عاصفات عرفاً كالتّي تنشر السحاب

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٩٩.

(٢) وعرفاً على ترتيب هذه المعاني: حال من المرسلات، حال للمرسل، مفعول لأجله من الإرسال.

وتثيرها، ومنها عاصفات نكراً كالصرصر والعقيم والقاصف، إذ تقصف بمرورها الشديد وتكسر وتُخسر.

﴿وَالنَّشِيرَاتِ شَجَرًا﴾:

والنشر هو البسط، والإذاعة، والريح الطيبة، والتفريق، والنحت، والتعويد، والهبوب، والإصابة، والإحياء، والنبت وإيراق الشجر: معانٍ عدة حسب عديد المتعلقات^(١).

وقسماً بالطاقات الباسطات المذيعات أخبار السماء في أرجاء الكون حيث تبث رياحها الطيبة وتفرقها على أهلها، وتنحت بأخبارها ما يقبل النحت من قلوب صافية، وتصيب القلوب المقلوبة غير الصافية، وتهب كالرياح في الأجواء، والقلوب أوعية فخيرها أوعاها فتصيب كلاً حسب وعيه، والتي تنشر الأجساد من الأحداث فإلى ربهم ينسلون.

﴿فَالْفَرَقَاتِ فَرَقًا﴾:

فارقَات من الناشرات، لمكان الفاء، الناشرات وحي السماء، الفارقات بين مصدقيه ومكذبيه، وبين الحق والباطل، والناشرات أرزاق الخلائق، الفارقات بينهم حسب تقديراتهم، والناشرات أحياء، فالفارقات بينها، وفريق في الجنة وفريق في السعير.

﴿فَالْمَلَكِئَتِ ذِكْرًا﴾:

إنما يوصف وحي السماء بالذكر الملقى، بعدما يُنشر ويفرق بين الحق والباطل، والإلقاء هنا من النبيين، فإنهم هم رسل الخلق المذكرون لهم بوحى السماء.

(١) نشرأ هذا مصدر ومفعول به أيضاً كما في الأحياء: الناشرات أحياء.

﴿عَذْرًا أَوْ نُذْرًا﴾ ﴿١﴾:

فلإلقاء الذكر أثره، عذراً عند الله فحجة على المنذرين، أو نُذراً لهم به يُنذرون ويتأثرون^(١)، فاشتراط التأثير نُذراً - فحسب - في وجوب البلاغ والأمر والنهي، شطط من القول وهُراء، بل وعذراً أيضاً، كما هو لزام لإلقاء الذكر دائباً، وعلى من لم يتذكر أيضاً، ونذراً أحياناً: لمن يتذكر، فالمعذرة إلى الرب في أداء البلاغ لها المكانة الأولى في المنذرين، لا يُعذرون في تركها بحال، فالله يُنجي من يأمر بالعرف وينهى عن السوء عذراً أو نُذراً، ويأخذ الظالمين بعذاب بئس، من فاعل للمنكر، وتارك للنهي عنه حتى عند عدم التأثير: ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمُّهُ مِنْهُمْ لِمَ تَعْطُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذَرَةٌ إِلَّا رِجْزٌ وَعَلَهُمْ عَذَابٌ يَنْفُونَ﴾ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعِزِّ بَيْسٍ يَمَّا كَانُوا يَقْسِفُونَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَوَا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٦﴾^(٢) فإنها تصرح بنجاة الناهين عن السوء فقط، وبعذاب شامل تاركي النهي عن المنكر فيما لم يكن له تأثير، إلا معذرة إلى الرب، طالما تشدد عذاب العاتين عما نهوا عنه: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾^(٣)!

وهل إن هذه المقسم بها خمس كما يشهد له عديده؟ أم اثنان لأن الأصل المعطوف عليه فيها اثنان «والمرسلات... والناشرات» والثلاثة الباقيات متفرعات؟ أم واحد لوحدة المقسم لأجله، فلتكن متوحدة في رباطها به؟ لكل وجه، وهي متداخلات في صفاتها وغاياتها، وهي كلها دالات ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَفِّعْ﴾.

(١) قد يكون عذراً أو نُذراً، جمعين لعاذر ونذير، أو مصدرين بمعنى الإعذار والإنذار، وعلى الأول هما حالان للملقيات.

(٢) سورة الأعراف، الآيات: ١٦٤-١٦٦.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٦٥.

فمرسلات العقول والفطر والفكر، ومعها مرسلات الرسائل الملائكية والبشرية، ومعها مرسلات الرياح وصلاً وفصلاً، وسائر المرسلات الفاصلة والواصلة، تدل دلالات عقلية وواقعية وحسية لإمكانية وضرورة وقوع الوعد الحق، وخسر هنالك المبطلون.

كما العاصفات من المرسلات تدل بشدة مرورها وكسرها ومكسورها أن موانع نشر الموتى سوف تذلل لديها بما أراد الله.

وكذلك الأمر في الناشرات نشرأ، فالفارقات فرقأ، فالملقيات ذكرأ:

﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَفِّعُ﴾ (٧):

﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ﴾ (٥) وَإِنَّ إِلَيْنَّ لَوَفِّعُ ﴿١﴾ ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَفِّعُ﴾ (٢) فويل للمكذبين بيوم الدين، رغم هذه الكثرة من الأدلة والبراهين.

﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ﴾ (٨):

طُمِسُ النجوم هو محو آثارها، وذهاب ضوئها^(٣) وأنوارها، وإزالتها عن الجهات التي كان يُستدل بها، ويُتهدى بِسَمَتِها، كالكتاب المطموس الذي أشكلت سطورهِ، واستعجمت حروفه.

يوم الطامة الكبرى تُطمس النجوم منكدة، والكواكب منتشرة، كآلِي منظومة، ينخرط سلكها فتتفرَّق، فتطمس عن كيانه كواكب ونجوماً وعلامات هادية ورجوماً، ذاهبة في الفضاء بدداً، كما تذهب الذرة التي تنفلت من عقالها.

(١) سورة الذاريات، الآيتان: ٥، ٦.

(٢) سورة الطور، الآية: ٧.

(٣) تفسير القمي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: فطمسها ذهاب ضوئها.

﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ﴿١﴾﴾:

﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿١﴾﴾

فالسماء غير ذات الفروج تصبح من ذوات الفروج، ولحد كأن كلها أبواب وفروج: ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾^(٢) فروجاً بزوال نجومها وبروجها، فإنها شغلت كثيراً من أجوائها، وفروجاً بانشقاقها وانكشافها في كافة أرجائها^(٣).

﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّفَتْ ﴿١٠﴾﴾:

قُلعت وأزيلت بمتفجرات الزلزال الدكداك، وبالانفجارات الذرية وسواها آخذة مسيرها إلى الدمار والهلاك، تُنسف فلا يبقى إلا سرابٌ وقاعٌ صَفَصَفَ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٠﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١١﴾ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٢﴾﴾^(٤) ^(٥).

﴿وَإِذَا الرُّسُلُ أُنْتَبَذَتْ ﴿١١﴾﴾:

والتوقيت هو تقدير الوقت لوقوع الفعل، وتأجيله لأجله، فالرسل عند قيامة الإمامة تُؤثَّت، عند الصيحة التي تصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، وهم ممن شاء الله، لا يصعقون عن الحياة كل الحياة، مهما كانوا ميتين عن الحياة الدنيا، فهم في البرزخ أحياء، وإلى يوم يبعثون، لا يصعقهم الفزع الأكبر، فهم منه آمنون.

فالرسل تُؤثَّت تأجيلاً لقيامة الإحياء، لتحقيق الوعد الواقع الصادق وليُسألوا ماذا فعلوا وماذا أجيبوا، وسؤال المرسل إليهم ماذا أجابوا:

(١) سورة ق، الآية: ٦.

(٢) سورة النبأ، الآية: ١٩.

(٣) راجع سورة الانشقاق ج ٣٠ والانفطار ٣٠ والتكوير ٣٠.

(٤) سورة طه، الآيات: ١٠٥-١٠٧.

(٥) راجع سورة النبأ ج ٣٠.

﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦﴾ فَلَنَقْضَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴿٧﴾﴾ (١) ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا نَكَ أَنْتَ عَلَّمَهُ الْغُيُوبَ﴾ (٢) ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ﴾ (٣) تساؤلات وتساؤلات وليشهدوا لهم أو عليهم، ولأنهم من أكرم الشهداء.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا يَوْمُ أُجِّلَتْ ﴿٧﴾ يَوْمَ الْفَصْلِ ﴿١٣﴾﴾ :

إن التأقيت التأجيل هو ليوم الفصل: الفصل بين المختلفين، وبين المتصلين بالقربابات، وفصل الحق عن الباطل، والفصل عن الأعمال والآمال: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا﴾ (٤) للناس عامة، وللرسل بوجه خاص، وتوقيت لأجل معلوم.

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿٤﴾﴾ :

إنك تدري ما هو، ولكنها بما أدراك ربك فلا سبيل لها إلا وحي السماء.

﴿وَبَلِّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٥﴾﴾ :

حذار وإنذار من العزيز الجبار، بويل كل ويل للمكذبين بيوم الدين، وهم محضرون لمجلس القضاء يوم الفصل، ذلك لأن تكذيبهم كان ويلاً عقيدياً وعملياً.

﴿أَلَمْ تُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ﴿١١﴾ ثُمَّ تَنْبِئُهُمُ الْآخِرِينَ ﴿١٧﴾ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾﴾ وَبَلِّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٩﴾﴾ :

إن ذلك الويل قد يهلكهم يوم الدنيا كما يهلكهم يوم الدين، فإهلاك

(١) سورة الأعراف، الآيتان: ٦، ٧.

(٢) سورة المائدة، الآية: ١٠٩.

(٣) سورة القصص، الآية: ٦٥.

(٤) سورة النبأ، الآية: ١٧.

المكذبين الأولين، ثم إتباعهم الآخرين، ذلك تحذير لهؤلاء الظالمين أن ليس الويل لهم مختصاً بيوم الدين، فحذار حذار أيها المكذبون، فإن مصارعكم تنكشف وأنتم حشود أقوياء، وعلى مدّ البصر تُرى المصارع والأشلاء لهؤلاء وهؤلاء، وأمامها وعيد الله ناطقاً بسنة الله: ﴿كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝﴾.

﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ ﴿٢٥﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿٢٦﴾ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢٧﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِرُونَ ﴿٢٨﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٩﴾ أَلَمْ يَخْلُقْنَا أَجْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رُؤُوسَ شَخَاصٍ وَأَسْفَيْنَاكُمْ مَاءً فُورَاتًا ﴿٣١﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٢﴾ أَنْظِلُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٣٣﴾ أَنْظِلُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿٣٤﴾ لَا ظِلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِ ﴿٣٥﴾ إِنَّهَا تَرَى بِشَكْرِ كَالْقَصْرِ ﴿٣٦﴾ كَأَنَّهُ جِمَلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٧﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٨﴾ هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٣٩﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤١﴾ هَذَا يَوْمٌ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿٤٢﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِدُونِ ﴿٤٣﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٤﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ وَفَوَاحِهِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٦﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٧﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْحَسَنِينَ ﴿٤٨﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ كُلُوا وَتَمَنَّوْا فَلَيْلًا ﴿٥٠﴾ إِنَّكُمْ تُجْرَمُونَ ﴿٥١﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ازْكُرُوا لَا يَرْكُوعُونَ ﴿٥٣﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٥٤﴾ فَيَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾﴾

﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ ﴿٢٥﴾﴾ :

﴿مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ﴾^(١) كما أن هذا المهين نفسه كان سلالة من طين: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ...﴾^(٢) .. وإنه تذكير بحالة

(٢) سورة المؤمنون، الآية: ١٢.

(١) سورة السجدة، الآية: ٨.

الإنسان المسبقة الهزيلة الرذيلة، التنتة المهينة، أن خلقه الله منها في أحسن تقويم، نعمة سابغة سابقة، وحجة بالغة على ناكري الألوهية.

﴿فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ﴾:

قرار الرحم وما أمكنه من قرار الحياة الجنينية، وقرار الأرض التي من طبعها القرار: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾^(١) قراراً بكيانها وقراراً بحركاتها التي تفلتها من مداراتها لولا أن جعلها الله كفاتاً أحياء وأمواتاً.

﴿إِنَّكَ قَدَرٌ مَّعْلُومٌ﴾:

دون فوضى حتى في قدر القرارين: في الرحم وفي الأرض.

﴿فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ﴾:

قدرنا لا فقط قدرناه أو قدرنا عليه أو قدرنا به وإنما قدرناه وعليه وبه والكل مقصود:

قدرناه: هيأناه للتكامل الجنيني، أن قسمناه: الماء المهيّن، فأخذنا منه سلالة هي النطفة الجرثومية ﴿مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾^(٢) واستخدمنا الباقي لتكاملتها، فهذه النطفة الأمشاج تسير سيراً زهواً بطيئاً في البوق، ولا تنتهي منه إلى الرحم إلا بعد ثمانية أو عشرة أيام، تقوم خلالها بتقسيم نفسها تقسيماً بعد تقسيم، لكي تهتئ كل قسم وتعدّه للدور الذي سيقوم به في تكوين الجنين الجديد، أو حفظه وحمايته، أو في تغذيته، فتصل البيضة النطفة إلى بيت الزوجية المهيأ لها، فتلتصق بجداره، وتبدأ خلايا الأقسام عملها العظيم بالتعاون مع بعضها أو مع خلايا جدار الرحم، فتجعل حول الجنين غلافاً فوق غلاف فوق غلاف: ﴿فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾^(٣):

(٣) سورة الزمر، الآية: ٦.

(١) سورة غافر، الآية: ٦٤.

(٢) سورة السجدة، الآية: ٨.

و«قدرنا» عليه: قوينا عليه وتمكنا أن نخلقه ما نشاء كما نشاء، وضيعناه في مضيق الرحم حفاظاً عليه من كل صدام، وفي مضيق من الحياة الدنيا. و«قدرنا» به: قسنا به سائر الخلق فجعلناه في أحسن تقويم ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾^(١) ودبرناه فصورناه: ﴿فَنِعْمَ الْفَعِلُونَ﴾ فيما قدرنا «ه» و«به» و«عليه».

وكما أن للإنسان قراراً مكيناً ركيناً في الأرحام، لا تنافيه تقلبات الأمهات في مختلف الحركات، كذلك الله جعل له الأرض كفاتاً: قراراً مكيناً، رغم حركاتها الدائبة المتداخلة، تضم ما عليها في حضنها أحياء وأمواتاً:

﴿أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾﴾:

هذا الاستفهام التقريري في مقام تعداد النعم السابقة يوحي بأن كفات الأرض نعمة غالية فيها، تُشابه قرار الرحم المكين، لولاه لم تُمكن أو لم تسعُ للإنسان حياة، كما أن لقرار الرحم دوره الهام في بداية المطاف، وهذه هي الحقيقة التي تساعدنا اللغة والواقع، مهما تغافلت عنها قرون خلت، فتخيلت أن الأرض جامدة على قرني الثور أو ظهر الحوت^(٢)!

«الأرض الكفات»:

إن آية الكفات هذه تُظهر الأرض بمظهر الطير المسرعة في طيرانها،

(١) سورة المؤمنون، الآية: ١٤.

(٢) إنها ليست على ظهر الحوت أو على قرني الثور، وإنما هي كسائر الكواكب تسبح في جو السماء، وحديث الثور مقطوع في أوله، يعني غير ما عنوه، فقد سأل أحد الزارعين الإمام الصادق عليه السلام: إن لي ثورين أزرع بهما الأرض، وأنا كبير أريد أن أبيعهما فأعيش في عزلة العبادة بثنهما؟ قال عليه السلام: (لا تفعل فإن الأرض على قرني الثور) يعني زراعة الأرض في تلك الزمن، كما في زمنا على قرني التراكتور.

المتقبضة جناحيها، حيث الكفات هي «الإسراع في العدو والطيران مع تقبُّض فيه»^(١).

وأوفق الوجوه في «كفاتاً» أدبياً ومعنوياً: أنها مصدرٌ، مفعولاً ثانياً لـ «نَجعل» فقد كانت أرضاً ولم تكن كفاتاً، لا أموات فيها ولا أحياء، فلا تقبُّض لها لا للأحياء ولا للأموات، إذ كانت مجنونة الحراك محترقة، لا تحنُّ لعائش: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا﴾^(٢) ^(٣) فذلت بعد شماس، واعتدلت بعد ارتكاس.

كذلك الله جعلها كفاتاً: سريعة الطيران في جو السماء، شديدة التقبُّض حالته: أحياء وأمواتاً، طائرة متقبضة كأنها الطيران نفسه، والتقبُّض نفسه، كما يوحي به المصدر «كفاتاً» نفسه.

وما أهمهما من أصلين أصيلين في كيان الأرض، طالما غفل عنهما ساكنوها عبر قرون خلت قبل القرآن، وقرون بعده، بين مستند إلى الحس، فمؤولٍ لآيات حركات الأرض، وساکت عنها شاكٌ فيها حتى فسرهما العلم، فليس العلماء بعد القرآن هم الكاشفين عن حركاتها، ولا أن (كبرنيك ونيوتون) هما اللذان أبدأً نظرية القوة الجاذبية، رغم ما يزعمه الزاعمون^(٤). وإن للقرآن آيات متشابهات تفسرها الزمن.

(١) كما في لسان العرب وتاج العروس وغريب القرآن وأمثالها، ففي التاج عن الزهري: (كفت الطائر وغيره يكفت كفتاً وكفاتاً ككتاب وكفيتاً كأمير وكفاتاً): أسرع في الطيران، والكفتان من العدو والطيران كالحيوان في شدة، ويقال: كفت الطائر إذا طار وتقبُّض فيه، والكفت في عدو ذي الحافر سرعة قبض اليد.

وفيه عن الصحاح: الكفت السوق الشديد، ورجل كفت وكفيت سريع دقيق، وفرس كفيت وقنيص وعدو كفيت أي: سريع، وكذلك في اللسان وغيره.

(٢) سورة الملك، الآية: ١٥.

(٣) راجع سورة الملك الجزء ٢٩ في تفسير آية الذلول.

(٤) مضت قرون والبشر تزعم الأرض جامدة على قرني الثور أو الحوت أم ماذا؟ وأول من تجرأ=

فأرضنا هذه محكومة بحركات عدة أنهارها العلماء إلى أربع عشرة^(١)، وكما توحى بها: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّجِفَةُ﴾^(٢): حركات متداخلة يعبر عنها بالرجفة، وقانون الفرار عن المركز يقتضي فرار ما عليها متناثرة إلى أعماق الأجواء، وكذلك تفسخ الأرض نفسها، ولكنها كفات تتقبض الأحياء والأموات، بقانون مكافح قانون الفرار، تبديلاً له بالقرار: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ

= على خلاف هذا المحسوس! (فيثاغورث الحكيم ٥ ق م) ثم تبعه (فلوترجوس وأرشميدس) ثم أيدها بعد قرنين (أرسترجوس) وأبدى نظرية حركة الأرض حول الشمس، ولذلك كفروه، وبعد نصف قرن أوضح (كليانتوس) أن الأرض محكومة بحركتين الوضعية والانتقالية، فألحقوه بزملائه الكفرة، وبعد قليل قام (بطلميوس) ضد هذه البدعة! ولذلك سمي بعلامة القرون ومحيي العلوم.

إن الهيئة البطلميوسية أخذت من الشهرة والاعتماد مبلغاً وافقها جماعة من المسلمين كأنها وحي السماء، فأولوا آيات وروايات تدل على حركات الأرض، كأن كتاب بطلميوس هو كتاب الوحي الأصيل، يحق تأويل القرآن لأجل الحفاظ عليه! طالما النبهاء منهم كانوا بين مخالف أو ساكت.

ثم بعد الألف من الهجرة أخذ (غاليلة) يبحث بصراحة عن حركتي الأرض، ولذلك سجن وأحرقت كتبه في المجتمع الأوروبي، ولقد كان القرآن أصدق شاهد على هذه النظرية المسجونة المهانة.

إن القوة الجاذبية التي توحى بها آيات بينات، ليست هي القوة المغناطيسية، إنما هي قوة مرموزة تستفيد منها كافة الجاذبات في الكون، ولو أن أرضنا ما كانت كفاتاً أحياء وأمواتاً، فلم تملك القوة الجاذبية، لم يكن لها قرار عليها، ولا إمكانية التنفس فيها، فمن فضل هذه القوة ترى الكواكب السيارة تسير حول مداراتها الخاصة دون انفلات عنها كأنها تسير على جادة حديدية ثابتة.

هذه القوة توجد في أبعد الكواكب والمجرات التي تسير في مساربها كل ثانية مئات الأميال، الأرض تسير حول فلکها كل ساعة مائة ألف كيلومتراً، ولا يستطيع أي إنسان مواجهة الرياح بهكذا سرعة، ورغم ذلك يعيش على هذه السفينة الفضائية في كمال الطمأنينة والارتياح، وحسه ينكر حراكها.

(١) كما عن (فلا ماريون) و(فيلكس) قبله كان يقول بإحدى عشر حركة، وبالإمكان أن تستكشف حركات لها أخرى في المستقبل.

(٢) راجع ج ٣٠ حول آية الراجفة.

﴿أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا﴾:

علّ الأحياء هنا تشمل أصول الحياة كالأكسجين، فكرة الفضاء المحيطة بسفينتنا الأرضية، تشع عنها قرابة مائة كيلومتراً، وهي مركبة من أكسجين وأزوت وأرجون، وكافة نباتات الأرض وحيوانها وإنسانها بحاجة حيوية إلى هذه الكرة التي تعتبر حياتاً للأرض وما عليها.

ففي حالة نقصان الأكسجين أو فقدانها لا واقع للحياة على وجه الأرض، فإنها مادة ضرورية للتنفس أولاً، ولتركيب الماء منها ثانياً وقد جعل منه كل شيء حي، فالأكسجين بأصلها وتراكيبها هي أصل الحياة، لا للنبات والحيوان والإنسان فحسب، بل لمثل النار كذلك فإنها تخدم لو لم تستمد بأكسجين الفضاء.

فلو لم تكن الأرض كفاتاً، تتقبض بالجاذبية كرة الأكسجين، لتكافح قانون الفرار عن المركز وخفة الأكسجين، في فرارها وانهارها عن الكرة الأرضية، لماتت الأرض وما عليها!

ومن جهة أخرى: إن كرة الفضاء الحائلة حول الأرض التي قطرها ثمانمائة كيلومتراً، إنها تعتبر مدرّعة مجنزرة تحافظ على الأرض من عشرين مليوناً من الأحجار السماوية التي تقصدها بسرعة ٥٠ كيلومتراً في كل ثانية - يومياً، فلو لم تكن الأرض كفاتاً لانصدمت بهذه النيازك النارية والقاذفات الجوية، فتكدكت.

إن هذا الجو المدرع - إضافة إلى هذه المكافحة الخارجية - يعدّل درجة الحرارة على سطح الأرض، وينقل الذخائر اللازمة من الماء وبخاره، من البحار إلى البراري والقفار، فلو لم تكن الأرض كفاتاً لأصبحت القارات كلها قاحلة يابسة.

ثم بقية الأحياء من حيوان وإنسان، تعيش على طمأنينة تامة، وتمشي

على مناكبها، فلولا جاذبية الأرض الكفات، لانفلتت إلى أعماق الأجواء، ولولا كفات الحركات المنتظمة المعدلة لاستحالت عليها الحياة في الحركات الراجعة، ولكنها كفات ويا لها من بركات!

ومن ثمّ الأموات التي لا مُسكة لها في قرارها على وجه الأرض، فلولا كفات الأرض لانفلتت إلى غيرها، فيا لها من كفات كافية للحفاظ على الأحياء والأموات!

ومن أهم ما يحافظ على طمأنينة الأرض وما عليها، لحدّ لا تُحسّ حركاتها، أنها تتحرك مع كرة الفضاء المحيطة بها فلا يُحسّ حراكها، كمن يقفز في طائرة، فإنه يرجع إلى مكانه الأول لأن الطائرة تطير بفضائها، خلاف ما إذا لم تكن مسقفة، إذ لا تطير بفضائها، كذلك الأرض تطير بكرة الفضاء، المدرّعة حولها، فلذلك لا تبدو حركاتها لركابها.

هذا هو المعنى الشامل لكفات الأحياء والأموات، وقد يشمل قبور الأموات وبيوت الأحياء دون اختصاص بهما، فإنهما ليسا من ضمنيات جعل الأرض، وإنما من فعل المخلوقين، والآية في مقام الامتنان بما خلق الله، لا بما فعل الناس^(١).

فيا لكفات الأرض من بركات في جاذبيتها وحركاتها، للأحياء وللأموات! ويا لرواسيها الشامخات ومياهاها الفرات من خيرات، لولاها لم تكن لأهلها حياة، سبحانه الخلاق العظيم!

(١) القمي: نظر أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجوعه من صفين إلى المقابر فقال: هذه كفات الأموات أي مساكنهم، ثم نظر إلى بيوت الكوفة فقال: هذه كفات الأحياء ثم تلا قوله: ﴿أَرَأَيْتُمْ يَتَكَلَّمُ الْأَرْضَ كِفَاتًا﴾ (٢٥) ﴿أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا﴾ (٢٦) [المرسلات: ٢٥-٢٦]. وفي معاني الأخبار للصدوق مثله عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام). (نور الثقلين ٥: ٤٨٩) أقول: وهذا من باب الجري والتطبيق لا التفسير، وإنما بياناً كما كان يفهمه الناس في تلك الزمن، ولقد فسر العلم كفات الأرض كما تصدقه اللغة أيضاً.

﴿وَبَلِّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٧٨﴾ انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٧٩﴾ انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿٨٠﴾ لَا ظِلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴿٨١﴾ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٨٢﴾ كَأَنَّهُ جِمَلَتٌ صُفْرٌ ﴿٨٣﴾ وَبَلِّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٨٤﴾﴾:

﴿انْطَلِقُوا﴾: تَخَلُّوا وتحلَّلوا من وثاق الكذب وأسره، إلى حرية التصديق: بما كنتم به تكذبون، في تأنيب مرير وإيلام عسير، ﴿انْطَلِقُوا﴾: متجللين عن رهانة ثلوث الكذب: بالله ورسوله واليوم الآخر، بثالث ترك التصديق والإقرار والعمل إلى ثلوث العذاب: ﴿ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾: سرادقات ثلاث تحيط بكم: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾^(١) ﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾^(٢) انطلقوا إلى ظلٍّ ﴿لَا ظِلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ﴾ رغم أن من فوائد الظل أنه ظليل عن وهج النور والنار، وأنه يغني من لهب النار، ولكنه ظل حار لافح خائق، أشد حروراً من النار: ﴿وَبَلِّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾^(٣) يزيد أهلها تغلغلاً في زبانياتها وشررها القصر، وأنه ظل نارها بدخانها دون نور، ﴿إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ﴾: كما أنهم طول حياتهم الشريرة النكدة كانوا يرمون بشر من قصورهم، كذلك ثلوث ظلهم في النار ﴿تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٢٢﴾ كَأَنَّهُ جِمَلَتٌ صُفْرٌ ﴿٢٣﴾﴾: جمالة صفر ترتع هنا وهناك، وتحرق القصر بأصحابه..

﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٢٥﴾ وَلَا يُؤْنَسُ لَهُمْ فَعَنْدَرُونَ ﴿٢٦﴾ وَبَلِّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٧﴾﴾:

﴿لَا يَنْطِقُونَ﴾: لا هم ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾^(٤)

أجل - وفيهم ينطقون؟، فهل في تخليص أنفسهم عن رهانة العذاب بعد ثبوته

(١) سورة الكهف، الآية: ٢٩.

(٢) سورة الزمر، الآية: ١٦.

(٣) سورة الواقعة، الآية: ٤٣.

(٤) سورة آل عمران، الآية: ٧٧.

عدلاً؟ ﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ﴾^(١) فهم في البداية محكومون دون حاجة إلى استئناف وتمييز، إذ لا يخفى على الحاكم هناك أمر عن إضبارات المحكوم عليهم، ولا هو جائر فيميل عن العدل فيهم.

أم ينطقون بالاعتذار وقد مضى حينه وحان حين الجزاء الوفاق وإنما الاعتذار لمن كان له عذر والله أجل وأعدل وأعظم من أن يكون لعبده عذر ولا يدعه يعتذر به، ولكنه فلج فلم يكن له عذر^(٢): ﴿لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٣) ﴿لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾^(٤). فلا كلام هناك إلا بإذن الرحمن إذا كان صواباً: ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾^(٥) فالكلام المأذون مقيد بالصواب، كما الصواب أيضاً مقيد بالإذن، فهل يتأتى صواب من أهل النار حتى يؤتوا إذناً في الكلام؟! كلا! وإن الهول هناك يكمن في الصمت الرهيب، والكبت الرعيب، الذي لا يتخلله كلام، ولا يقطعه اعتذار، فلا يؤذن لهم حتى في الاعتذار ﴿وَلَيْلٌ يُؤْمِرُ لِلْمُكْذِبِينَ﴾ إذ حجبا عن رحمة الله وعن خطابه، بعداً في بُعد، ظلمات بعضها فوق بعض!

وإنما لا ينطقون بما ينفعهم، وقد ينطقون بما يضرهم ويخجلهم: ﴿يَمْلِكُ لِقَبْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَرْكُوثُونَ﴾^(٦) ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾^(٧) ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾^(٨) ﴿قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ﴾^(٩).

(١) سورة النمل، الآية: ٨٥.

(٢) روضة الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير الآية قال: ...

(٣) سورة التحريم، الآية: ٧.

(٤) سورة التوبة، الآية: ٦٦.

(٥) سورة النبأ، الآية: ٣٨.

(٦) سورة الزخرف، الآية: ٧٧.

(٧) سورة السجدة، الآية: ١٢.

(٨) سورة المؤمنون، الآيتان: ١٠٧، ١٠٨.

﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْتَكُمْ وَالْأَوَّلِينَ﴾ (٣٨) فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٣٩﴾ وَيَلَّيْكُمْ يَوْمَ الْكُذِبِينَ ﴿٤٠﴾ :

﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ﴾: فصل القضاء، فلا رجوع بالاعتذار، وفصل الحق عن الباطل فلا اعتراض ﴿جَمَعْتَكُمْ وَالْأَوَّلِينَ﴾ فـ ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (١) ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ﴾ حيلة للفرار أو الاستعفاء والاعتذار ﴿فَكِيدُونِ﴾ كلاً وإنما هو الصمت الكظيم في ذلك اليوم العظيم على العذاب الأليم ﴿وَيَلَّيْكُمْ يَوْمَ الْكُذِبِينَ﴾.

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ﴾ (٤١) وَفَوْكَةٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾ :

إنهم ﴿فِي ظِلَالٍ﴾: ﴿وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا﴾ (٢) ظلال ظليلة تعاكس ظلال المكذبين، ظلال عن نور الشمس بما تجنهم من أشجار، كذلك وهم في ظلال السابقين والمقربين.

﴿وَعُيُونٍ﴾ تحت هذه الظلال، بكل جلال ودلال ﴿وَفَوْكَةٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ وهذه النعم الناعمة للمتقين ﴿وَيَلَّيْكُمْ يَوْمَ الْكُذِبِينَ﴾ ويلٌ على ويلهم!

﴿وَيَلَّيْكُمْ يَوْمَ الْكُذِبِينَ﴾ (٤٥) كُلُوا وَتَمَنَّوْا فَلَيْلًا إِنَّكُمْ تُجْرَمُونَ ﴿٤٦﴾ وَيَلَّيْكُمْ يَوْمَ الْكُذِبِينَ ﴿٤٧﴾ :

ويلهم إذ لا يتمتعون إلا قليلاً، وكلٌ فإن قليل، ولا سيما الذي يعقَّب العذاب الويل، وهذه القلة المنقطعة بانقطاع الحياة الدنيا، ليست إلا ﴿إِنَّكُمْ تُجْرَمُونَ﴾: قطعتم ثمرة الحياة واجتثتم أصولها بالمغريات.

(١) سورة الدخان، الآية: ٤٠.

(٢) سورة النساء، الآية: ٥٧.

فأنتم أجزمتكم الأكل والمتعة: قطعاً لهما عن الخلود، وحسراً في الأولى الفانية القليلة: ﴿أَرْضَيْتُهُ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾^(١).

فويلهم في هذه المتعة القليلة، إذ جندوا لها طاقاتهم الكثيرة وخسروها بها، ويلهم بعدها: أكل ومتعة قليلة يتوسطان ويلين: فكلوا وتمتعوا قليلاً في الأولى، لتحرموا وتعذبوا طويلاً في الأخرى: ﴿مَتَّعَ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾^(٢) ﴿قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾^(٣).

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾^(٤) وَيَلَّيْ يَوْمَئِذٍ الْمَكْذِبِينَ ﴿٤٩﴾ فَإِنِّي حَدِيثٌ بَعْدُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾:

هؤلاء الذين يركعون ويسجدون للشهوات الطائشة، والمحرمات الفاحشة، ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا﴾ والقائل هو الرب المنعم، والركوع هو الخضوع لمن يربّيهم، شكراً لبعض النعم، وتركاً للفرعة والاستبداد، دون أن ينتفع به المنعم. . مع كل ذلك ﴿لَا يَرْكَعُونَ﴾ وإنما يمرحون في غفلة، ويلتهون في شهوة وغفوة كأن لا رب ولا حساب ﴿وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾^(٤): يأمرهم الرسول ﷺ عن الله بالصلاة فيقولون: لا ننحني، فإن ذلك سبب علينا، فيقول ﷺ: لا خير في دين ليس فيه ركوع وسجود^(٥).

لا يحنون ظهورهم لله مخافة المسبة، ويحنونها لمن يستحمرهم في اللهو ولا مسبة!

(١) سورة التوبة، الآية: ٣٨.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٩٧.

(٣) سورة الزمر، الآية: ٨.

(٤) سورة غافر، الآية: ٣٧.

(٥) المجمع عن مقاتل نزلت في ثقيف حين أمرهم الرسول بالصلاة. . .

﴿فَيَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾: ﴿فَيَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدَ اللَّهِ وَءَابِيهِ يُؤْمِنُونَ﴾^(١) ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾^(٢)؟ فهل في الكون حديث أثبت من الله، وأضبط من كلام الله؟ فأنى يؤفكون؟

وَمَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي يَهْزُ الرُّوَاسِي وَيَصْدَعُهَا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فَبِمَاذَا يُؤْمِنُ؟ ﴿لَوْ أَنزَلْنَاهُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَشَعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾^(٣) فما لهذه القلوب المقلوبة الصَّلْدَةُ الصُّلْبَةُ، وهذه الضمائر اليايسة البائسة، ما لها لا تتقلَّب بما يقلِّب الجبال الرواسي؟!.

(١) سورة الجاثية، الآية: ٦.

(٢) سورة النساء، الآية: ٨٧.

(٣) سورة الحشر، الآية: ٢١.